HN
359

SI 86/1

易解音

(86)

Institute of Social Sciences Information Hanoi Vietnam

Institute of Social Sciences Information

阮致用

乂安省英山府青漳興嵩考網積潤社

年庚辛己叁拾貳歲

私誌

易經大全節要演義卷之一

周易上經 册周易 絆經連

本義 其卦本伏羲所畫有交易變易之義 交易是陽交於陰 陰交於陽如天地

交位山澤通氣變易是陽變陰陰變陽老陽變爲少陰老陰變爲少陽 故謂之易

易字 … 其辭則文王周公所繫故繫之周 … 程氏曰 …

易經大全節要演義卷之一

周易上經

册周易 姓經連

本義共卦本伏羲所畫有交易變易之義交易是陽交於陰陰交於陽如天地
交位山澤通氣變易是陽〻陰〻老〻陰〻交〻爲〻火〻陽〻故謂之易
變陰陰變陽老陽變爲火陰老陰變爲火陽
易字從日下月
共辭則文王周公所繫故繫之周胡氏曰揆是

易序 序經易繇 程子ゆ

易之爲書 經易繇ゆ冊 卦爻彖象之義備 繇羲曾尅曾爻 唪彖唪象覩奇 ○掛卦分明似將一片木畫掛于壁上所以爲卦 而天地萬物之情見 麻繇情唪坦闔物增覺

易序 序經易柴 程子𠰘

易之爲書經易蒸𠰘册卦爻彖象之義備蒸義曾勉曾爻。掛咥彖咥彖觀奇

卦分明似將一片木畫掛于壁上所以爲卦而天地萬物之情見麻蒸情咥坦閫物增覽

聖人之憂天下來世其至矣等聖人之炉天下茂轉所窒丕先天下而開

其物轄天下麻𢷀所物後天下而成務其轉天下麻職所物從散之在理則有

萬殊散帝於黙寺固閑恪統之在道則無二致㨗帝蒸道寺空紅理六十四卦

爲其體数进罰勉𠰘所体三百八十四爻爲其用𠰺𡗶縧进罰爻𠰘所用遠

於六合之外賖於蒸外連斷果皮近在一身之中所於蒸趣没命暫於瞬息暫蒸胜相啼咀微於動靜𨸀蒸欺動欺潮莫不有卦之象焉極條之羅極固蒸像神勉丕莫不有爻之義焉極條之羅極固蒸義神爻至至哉易乎窒台經易丕呻其道至大而无不包所道窒餘麻極理之極纀其用至神而无不存所用窒蜈麻極從之極固故得之於精神之運心術之動為丕特常蒸精神蒸運悉肬蒸動然後可以謂之知易也丕樓可默浪蒸別經易丕

周易程子傳序

（咥序柴程子𠁑 傳序册周易浪）

易變易也（𦤾易𠁑銘册羅 義浪变樹丕）隨寺變易以從道也（曉寺变樹 默合道丕）

其體則謂之易其理則謂之道
○吳氏曰寺之爲寺莫備於易

其爲書也廣大悉備（所𠁑 册丕）

（職奇 歟規）將以順性命之理（俟祖順燕 違性命）通幽明之故（蛙燕據准 尚准明）盡事物之情（歟燕情閉 從閉物）而示開物成務之道也（麻保燕道 𢷀戎物職）

（從 丕）去古雖遠遺經尚存（隔茂初雖賖 册經遺𢪱群）然而前儒失意以傳言（双麻踊儒者𦀼 𡿨意册默傳吶）後學誦言而忘味（几学𥟉讀咥 吶麻惰意𢗼）自秦而

下益无傳矣詞𦓡秦麻䟢𣅵象空傳丕予生千餘歲之後柴程子生燕𨄹欺所𢶸

悼斯文之湮晦傷道意燕坦最將使後人沿流而求源𠊚遺趴默𡨸𨄹踆涌源

此傳所以作也傳𡀮所默𠀧丕易有聖人之道四焉經易固燕道等聖人衆條丕

以言者尚其辭𥘷吶意據所唓以動者尚其變𥘷動意據所变以

制器者尚其象𥘷𨤮器用意據所象以卜筮者尚其占𥘷貝效意據所占吉

凶消長之理燕𤍊仍冷仍陰與欺痾欺進退存亡之道燕道連𠇮群秩備於辭觀燕𧡊唓

推辭考卦可以知變推打𧡊唓察詳𧡊𪜀可𥘷别變象與占在其中

矣象貝占於所静意丕至微者理也𡧲丹意羣𤍊丕至著者象也𡧲增意羣象丕體

用一源边体边用𠖾𢧚源顯微无間條增條丹極𠰘隔觀會通以行其典

禮貼迈會合職道行默𠀧所役常則辭无所不備寺唓𧡊卦文極𤍊节極覩故善學者

矣（象貝占於所詐意丕）至微者理也（室丹意羅蘊丕）至著者象也（室增意羅象丕）體
用一源（边体边用芳蔑源）顯微无間（條增條丹極𠽖隔）觀會通以行其典
禮（貼返會合瓶通行默𠃩所從常）則辭无所不備（寺咥蝕卦文極蘊𫝛極覩）故善學者
求言必自近（𠃩丕几𡨸學意尋所咥吶乙詞理亓）易於近者非知言者也（拯易
蒸理所意極沛羅别吶意丕）予所傳者辭也（柴程子所𠃩傳意羅咥吶丕）由辭以得
其意則在乎人焉（𠰘咥默特所意寺在蒸傳丕）有來元符二年（茂有來年号元
符次紀）正月庚申（腩脈時庚申）河南程頤正叔序（坦河南翁程頤粘時羅正叔排咥滾）

朱子曰易之爲書更三聖人而制作不同若包犧氏之象文王之辭皆依卜筮以爲教而其法則異先天後天至於孔子之贊贊易十翼則又一以義理爲教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故其所以爲教爲法不得不異上古之世質民淳卽趨吉避凶當有以鑒大戶牖中古之淳漓質處卽因事設教當有以開大深後是豈未淳淳於術數此而求所以瑞夫未信之尊者不容不以義理贊經言而道則未常不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法論義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因辰立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能熟復而深玩之則於吉凶消長之理進退存亡之道將無所求而不得邇之事父遠之事君亦無處而不當矣易傳義理精只於本義不相合易本卜筮之書程先生只說得一理〻〻〻〻〻又曰朱本義只是卜筮大開生若美理充滿雖不得程夫子書也○吳氏曰上古聖人伏羲依卦象以先天而其體備於

凡八八六十四卦作者數以前民而其用於七七四十九蓍合卦
與蓍是之謂易中古聖人文王周公繫之象文王繫之爻周公其
辭雖爲占設然擬議所言理无不貫推而行之占云乎
哉秦漢而下泥術數者陋演辭義者淫而易道晦矣至
邵子極深卦象著效之源而易之道大明夫子以來一
人而已而於文王周公之辭有未暇及也若程子之傳
則因文王周公之辭以發其真知實踐之理推之爲修
齊治平之用宜與三古聖人之易而爲四非可以傳註
論也易之爲書經四聖人羲文周孔乃成伊川程傳皆極至之言

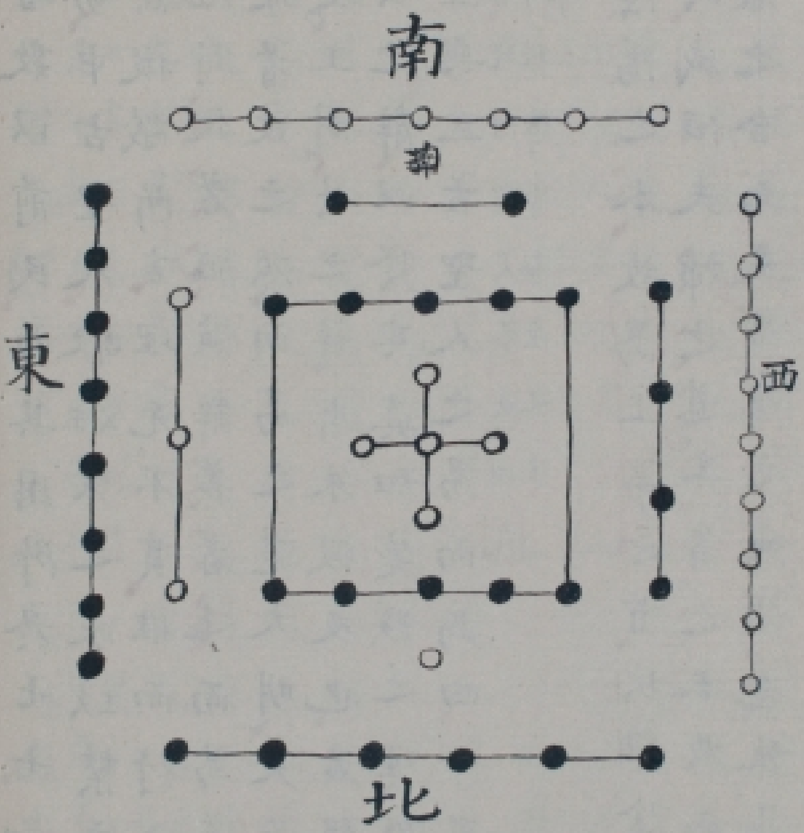
上下篇義程子作

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成
質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之
首未濟既濟坎離之合而交陰陽之成功也故爲下篇之
終

周易朱子圖說

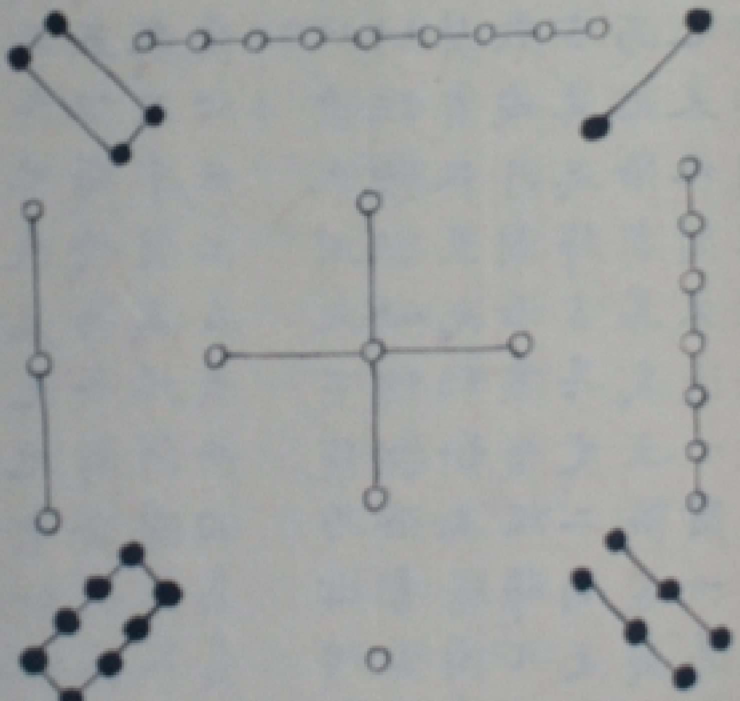
河圖

五十五點



洛書

四十五點



右繫辭上繫傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天天數一地
地數二天三地四天五地六天七地八天九地十一六水二七火三八
木四九金五十土天數五地數五五位相得而各有合天數二十
有五地數三十凡天地之數五十有五此河圖之數也洛
書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八
爲足一坎二坤三震四巽五中宮六乾七兑八艮九離
附顯孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則
其文自一至十以畫八卦五十五點在馬背其旋毛之圖有如星象洛書者禹治
水寺神龜負文而列於背有數至九自一至九禹遂因而第
之以成九類九疇○劉氏歆曰河圖洛書相經緯八卦九
章九疇相爲表裏陳氏曰經言其正緯言其変二圖互爲正
変主河圖而言則河圖爲正洛書爲変主洛書而言則
洛書爲正河圖爲変要之天地間不過一陰一陽以兩
其五行而太極常居其中二圖雖縱横変動只是參互

呈見（中宮之多寡雖異而其爲太極則一四象之分合雖殊而其爲奇偶則一）所以謂之相
爲經緯伏羲但據河圖而畫卦其表爲八卦而其裏可
以爲疇大禹但據洛書而明疇其表爲九疇而其裏可
以爲卦所以謂之相爲表裏
邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎（歷法合二始以定剛柔二
中以定律歷二終以發紀閏歲）方者土也畫州井地之法其倣於此乎（
州有九夫九百畝）蓋圓者（无四角便圓）河圖之數方者（有四隅便方）洛書
之文也（蔡氏曰河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而敘疇卦者陰陽之
象疇者五行之數象非偶不立數非奇不行陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二數○）朱子曰
天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化
萬物始終无不管於是焉故河圖之位一與六共宗而
居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東
四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所
以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已

天地生數列五便住那一二三四遇五便成六七八九五部自対五成十著天數地數各以
類而相求陽數奇一三五七九皆屬乎天陰數偶二四六八十皆屬乎地所謂五位之
相得奇偶相爲次象相得如兄弟者然也天以一生水而地以六成
之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八
成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以
十成之所謂各有合奇偶相爲生成有合如夫婦焉者也積五奇而
爲二十五積五偶而爲三十○或曰河圖洛書之位與
數所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處
其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五
奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其
變數之用也胡氏曰河圖數十十者对待以立其体故爲常洛書數九九者流行以致其用故爲
變常變之說未乎特各舉所重者爲言非謂河圖專於常有体而无用洛書專於變有用而无体也自河圖四
象之合見之處于西南著不編夫所生之卦又爲用之變矣自洛書四象之分見之列于四方者愈編夫所生
之卦又爲体之常矣胡氏曰洛書之中視河圖惟有五而无十然一九二八三七四六之合未變无十爲合圖

（書之數偶如犬牙之相制北 洛之相對其巧妙有如相剋者）○曰其皆以五居中者何也

曰參其一陽而爲三兩其一陰而爲二二三之合則爲五矣○曰其多寡之不同何也曰河圖主全（數十）其偶贏（地三十）而奇乏（天二十五）洛書主變（數九）其奇贏（天二十五）而偶乏（地二十）必皆虛其中（圖中十五 書中五）然後陰陽之數均於二十而无偏爾○曰其序之不同何也曰河圖左旋洛書則右旋也

（胡氏曰同書之數三同 中北東二異而南其居中者 不可易偶而南二方之數相易則金變火後火入金 有相克對之蓋自二方既易之後因則左故相生書 則右轉相克造化不可无生示不可克克不生則或幾 手息不克亦无 以寫之成就也）

河圖運行之序自北而東左旋相生圓也（南自 而北 中而 而東 西南）然對待之位則水（北）克火（南）金（西）克木（東）而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克圓也（自南 北而 而東 西而 中而）然對待之位則金（南東）生水（北西）木（東北）生火（西南）而相生者已寓於相克之中生成之數未嘗不各自全備也

然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也(以四象見之太陽之位居一而數則九乾得其數乾九兌得其位兌一少陰之位居二而數則八離得其數八震得其位震二少陽之位居三而數則七坎得其數坎七巽得其位巽三太陰之位居四而數則六坤得其數坤六艮得其位艮四今析六七八九之合以為乾坤離坎而坐四正之位依一二三四之次以兌震巽艮而補四隅之空)洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數(一坎二坤三震四巽五中宮六乾七兌八艮九離)尤曉然矣(胡氏曰初一五行包天地自然之數錯八法則是大為參前天底人事而須之不必畫陽於大木土金之位也)〇曰洛書而虛其中五則亦太極也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦(易〇先天八卦)也河圖之一六為水(坎一六水)二七為火(離二七火)三八為木(震巽三八木)四九為金(乾兌四九金)五十為土(坤艮五十土)

則圖洪範之五行也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣又安知圖之不爲書書之不爲圖也耶曰是其夜雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏羲之先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖爾且以河圖而虛十則洛書之數洛書之五又含五（下一點合天一上一點合地二左一點合天三右一點合地四中一點合天五）積五與十則通爲河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直无所不通而圖書豈有彼此之間哉

西山蔡氏曰古今傳記自孔安國刘向班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明（關明。王通弟子）邵康節皆以爲十爲河圖九爲洛書蓋大傳（繫辭）既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇也唯刘牧意見以九爲河圖十爲洛書既與先儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書（以九爲河十爲洛書圖）並先

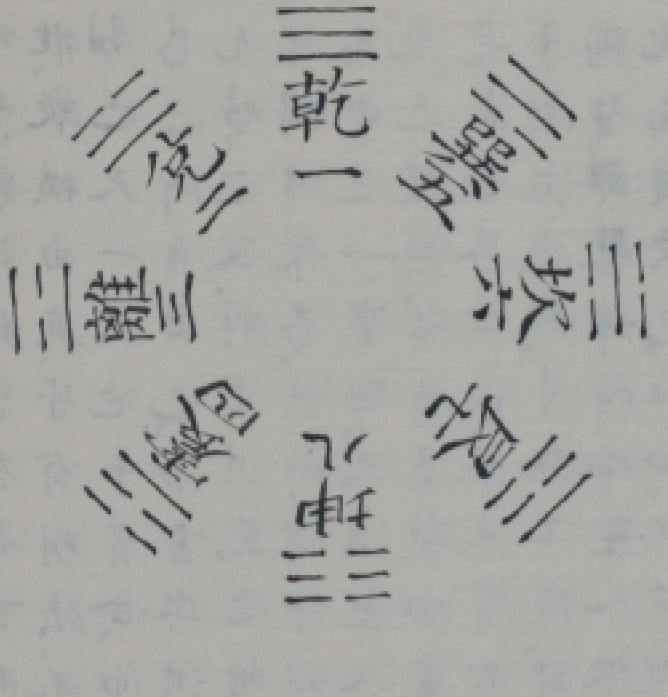
明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之積數究極於六十日名有十干十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後然與易之陰陽策數多少自相配合老陽四九三十六老陰四六二十四少陰四八三十二少陽四七二十八皆爲六十者無不若合符契易數三十六對二十四三十二對二十比八皆六十也下至運氣參同太乙之屬五運者甲己化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣子午少陰君火寅申少陽相火丑未太陰濕土辰戌太陽寒水巳亥厥陰風木各司天為主氣是也參同契傳草之書濱魏伯陽陳犬己歷宗有太一統紀之書雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦泛言聖人作易作範其原皆出於天之意如言卜筮蓍龜之類易豈有龜與卜之法乎

朱子曰夫以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終無奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數順數逆推縱横由直皆有明法不可得而破除也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠求安知河圖非其中之一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成粲然可見此所以深發聖人之獨智雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也

其出於卦書春秋卦而畧之也

又曰因書所以爲易範有不可知者恐不得以

伏羲八卦方位



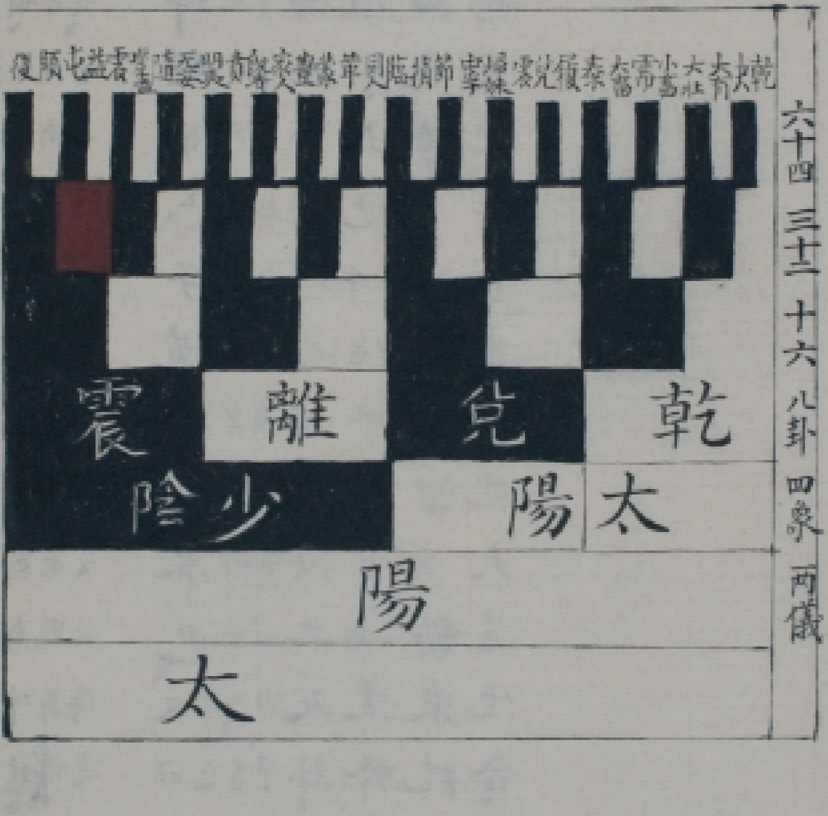
說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆○順是左旋皆已生之卦也故云數往逆是右旋皆未生之卦也故云知來

附原邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

胡氏曰此圖以四正卦乾坤坎離居四方以二反卦震反爲艮巽反爲兌居四隅天乾位乎上地坤位乎下日離生於東月坎生於西山艮鎮西北澤兌注東南雷震動東軋詢然風巽起西南雷震動東北自然與天地大造化合

伏羲六十

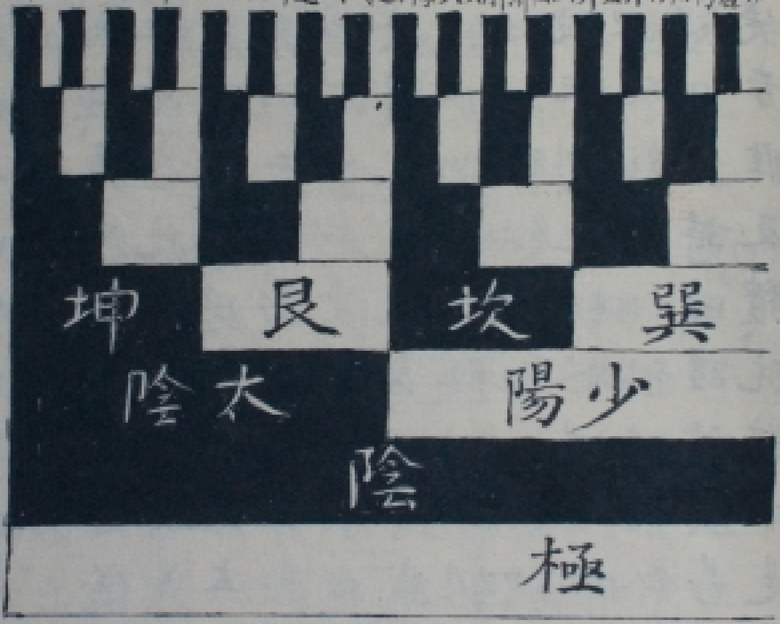
橫



乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
乾
兌
離
震
太陽
少陰
陽
太
六十四
三十二
十六
八卦
四象
兩儀

四卦次序

圖



說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎
六艮七坤八

附錄朱子曰易有太極是生兩儀（陰陽）兩儀生四象（老陽老陰少陽）
（太陰）四象生八卦（上象）此乃孔子發明伏羲畫卦自然之形
體次第古今說者惟康節明道二先生為能知之故康
節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十六
十六分為三十二三十二分為六十四而明道先生以
為加一倍法其發明孔子之言可謂最切要矣（天地之間莫非太極陰陽之妙聖人仰觀俯察近取遠求固有超然亦默契於心矣發自兩儀未身渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已柴然於其中極分而兩推而六十四以至於有百乎爲德之先亥雖見於模畫若有先伐兩出於人爲然其已定之形已成之卦其已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也。積固位置分明分十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智力添助。天地本然之妙元如此但畧假聖人手畫出來。）
又詩曰諸儒談易謾紛紛只見繁
枝不見根觀象徒旁推互體玩辭亦是逞空言須知一

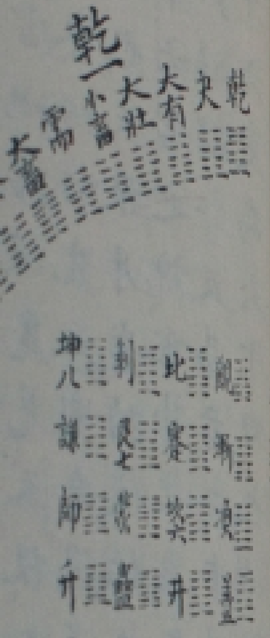
著太極以明天地之源本

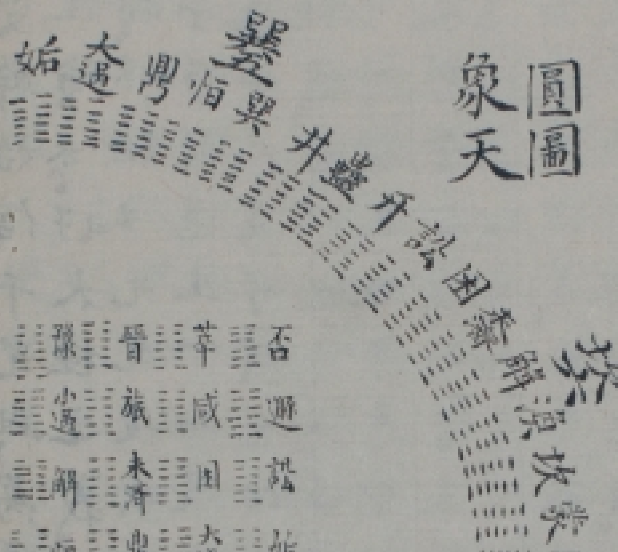
本能變幹始信千兒與萬孫嗦嚓包藏萬人（一作是）意悠悠千古尚註論朱子曰太極之義正謂理之極致耳有是理即有是物（太極生兩儀）无先後次序之可言非在陰陽之外也而老子乃謂道生一而後乃生二則其察理亦不精矣（吳氏曰）朱子此言可謂有功於學者大抵自周子以前凡論太極者皆以氣言莊子以道在太極之前（莊子曰道在太極之先而不為高）所謂太極乃是指庆天地人三者氣形已具而混淪未判者之名而道又別是一懸空底物在太極之先則道未與太極為二矣不知道即太極太極即道以道行而言則曰道以其極致而言則曰極又何嘗有二耶若列子混（一作渾）淪之云（列子以太素太初太始形氣質混合謂之混淪）漢志函三為一之說（班固漢志函三地人為一太極）所指皆同倫非同乎啟其秘而朱子又闡明之蓋知太極之為理而非氣也哉（胡氏曰易畫生焉太極或其理焉天下至精易畫侭叅圖畫故其效為天下至賾太極理也形而上者也離不）

謀乎圖書之數、而亦不離乎圖書之數、太極為理之原、圖書為數之祖、理之與數、本非二致、合而覌之斯可矣、

伏羲六十

圓圖象天





四卦方位

象地
方圖

乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷
无妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復
坤 剝 比 觀
謙 艮 蹇 漸
師 蒙 坎 渙
升 蠱 井 巽
復 頤 屯 益
明夷 賁 既濟 家人
臨 損 節 中孚
泰 大畜 需 小畜

右伏羲圖（方位次序○邵子傳之李之才之才傳之穆修穆修傳之陳摶）所謂先天之學

也（北曰圓布乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中其陽在南其陰在北方布乾始於西北坤至於東南其陽

在北其陰在南）（陽縣）邵子曰无極之前陰含陽也（謂自姤至坤）有象之

後陽分陰也（謂自復至乾）又大易吟曰四象相交成十六事

八卦相盪（推轉）爲六十四（康熙御纂周子所謂无極而大極者以陰陽之本體言之中庸

天命之性也邵子所謂无極者以動靜之樞紐言之中庸所謂未發之中也）又詩曰耳目（坎離）聰

明男子身洪鈞（乾坤）賦予不爲貧須探月窟（姤）方知物（陰主

物）未躡天根豈識人（陽主人）乾遇巽（○天風下姤）時觀月窟

地逢雷（地雷復○子）處見天根天根月窟閑來往三十六宮

都是春（朱子曰）先天圖自復至乾陽（陽起於復）也自姤至坤陰

（陰起於姤）也天根月窟指復姤二卦乃是說圖之所從起處

三十六宮之說重卦之象不易者八（上經不易者六乾坤坎離頤大過下

經不易者二中孚小過）反易者二十八（如屯反爲蒙之類本只十六卦反易只二十八）以

三十六變爲六十四也 問都是春蓋云天理流行常周

流其間否曰是吳氏又羲皇卦圖流落於方技家卦出至邵子始得而發揮之
朱子曰圓圖象天方圖象地○問邵子云先天之學心法
也圖方圓日皆從中起萬化萬事生于心何也曰其中白
處便是太極太極生兩儀四象八卦萬物萬化皆從這裏流出是
心法皆從中起也○問圖雖无文吾終日言之不離乎
是邵子何也曰先天圖今以一歲之運言之若大而古
今十二萬九千六百年小而一日十二時亦只是這圖
子都從復上推起去又曰以月言之自坤而震月之始生至兌則月之上弦乾則月之望
巽則月之始虧至艮則月之下弦坤則月之晦也又曰一日有一日之運一歲有一歲之運大而天地之始
終小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸
離納己坎納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是地○先天乃伏羲本圖邵見言諱而所詩甚庚○問先天
圖與太極曰不同曰中間虛者便是太極○玉齋胡氏曰自有先天圖以後如
納甲法道家脩養法漢魏伯陽作以乾坤爲火爲坎離爲火傳下至火珠林
漢京房傳占筮焦林等書莫不自先天圖出所謂天地萬物之

理畫在其中者是也。當因邵子冬至子半邵子詩冬至子之半之說推之以卦六十四卦分配節候二十四氣復一陽為冬至子十一月之半頤屯益為小寒丑十二月之初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅正月之初賁既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯二月之初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰三月之初歸妹睽兌為穀雨辰之半履泰為立夏巳四月之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬為芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此三十卦皆進而得夫震離兌乾自震至乾為故陽○乾一兌二離三震四已生之卦也始一陰為夏至午五月之半大過鼎恒為小暑未六月之初巽井蠱為大暑隶未之半汏升訟為立秋申七月之初困未濟解為處暑申之半渙坎蒙為白露酉八月之初師遯為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌九月之初漸蹇艮為霜降戌之半謙否為立冬亥十月之初萃晉豫為

小雪亥之半觀比剝爲大雪子十一月之初至坤之末爻
冬至子之半爲此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤自巽
爲知至坤爲知來知巽五坎六艮七坤八未生之卦也二爻二至四爻八節每節各計兩卦共十
六氣每氣各計三卦

文王八卦次序

乾父 ☰

坤母 ☷

震長男 ☳ 得乾初爻

坎中男 ☵ 得乾中爻

艮少男 ☶ 得乾上爻

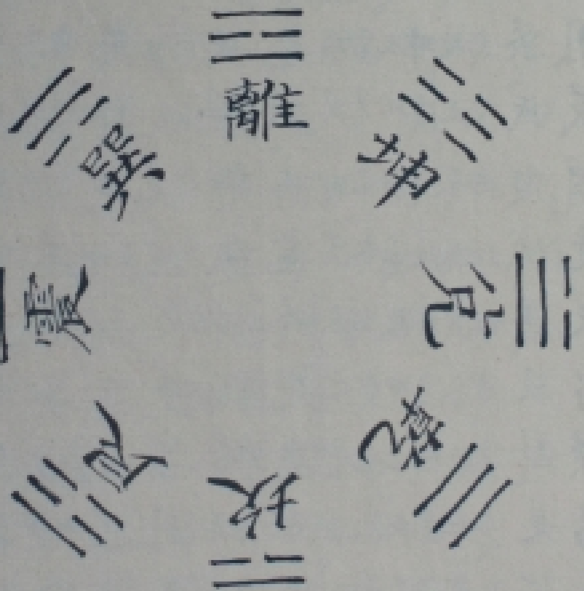
巽長女 ☴ 得坤初爻

離中女 ☲ 得坤中爻

兌少女 ☱ 得坤上爻

朱子曰、乾索求於坤而得女、巽一索、離再索、兌三索、此陽根於陰、坤索於乾而得男、震一索、坎再索、艮三索、此陰根於陽、

文王八卦方位



右先天

文王八卦離南坎北震東兌西乾西北坤西南艮東北巽東南後天之學也據邵子說

天者伏羲所畫之易者文王所演之易也後附縣邵子曰至哉文王之作易

也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既

濟也此言文王改易伏羲卦圖之意乾陽生於子坎坤陰生於午離坎

月終於寅艮寅離日終於申坤申以應天之時也置乾於西

北退坤於西南父母既老退居不用之地長子震用事發生於東方而長

女巽代母長養於東南坎離得位離得乾位坎得坤位而兌艮為偶以

應地之方也王者之法其盡於此矣。又曰震兌橫而

六卦縱易之用也[illegible]項氏曰後天之象播五行於四[illegible]

。西山蔡氏曰伏羲八卦是數之自然文王

八卦乃是見之於用或謂先天乃模寫天地所以然純

乎天理者也後天乃登頓天地所當然之理參以人事

此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然顧有明體（先天）致用（後天）之不同二者不可相无（胡氏曰）先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合後天八卦坎一六水離二七火震巽三（巽）八（震）木乾兌四（兌）九（乾）金其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書之所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也○愚嘗合先後天之易而參之圖書矣原其伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必追考於圖而方位既成自然相符合于以見天地之間河洛自然之數其與聖人心意之所為自有不期合而合蓋此理之所必同也○（古易之曰九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意）

附錄朱子曰凡今易中所言皆是後天之最。董氏曰

鶴山魏氏謂朱子易大抵傳於邵子為多不讀邵易則

茫不知本爻皆

學之所以然

易經朱子圖說畢

朱子周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承
惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支
一復生兩三才在目八卦指掌初畫為儀中畫為象
上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔
六十四卦由內達外降帝而王傳夏
歷商有占无文民用弗章文王繫彖周公繫爻視此
八卦二純六交建官立師命曰周易孔聖傳之
是為十翼遭秦弗燼及宋而
明邵傳羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬
年永著常式

述旨（述陳著之旨為占而作也）

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生

聖人聰明睿智出類超群仰觀俯察乃始畫奇偶教之卜

筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降

及中古世變風移淳澆質喪（淳澆朴散綱目集覽酒不雜為淳以水澆之則味漓薄也）

（朴木質也剔之則赴）民偽日滋穆穆文王身蒙（紂）大難（囚羑里而演易）安土

樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資

（取）因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語

臣則忠鈎深闡微如日之中爰暨末流淫於術數僂句成

欺（左昭二十五○僂句龜所出地名臧會竊臧昭伯之室

龜僂句以卜為信與僭僭吉僭不信也謂未立為臧氏叔

也叔季平子立會會

曰僂句不余欺也）

黃裳亦誤（有昭十二○黃裳元吉坤

五叉碑南剛將以貴姪筮

之得黃裳之占以為大吉子展曰中不忠不得其邑下不

其不得其師望雖吉未也後剛果敗○朋民曰臧会本有

階上之心曰傳句成數著公欲以教人不过僭邑以成其

欺也南剛有報志其斧事正反乎黃之中當之下其睒也

因宜曰黃裳示誤者非易之褻度

誤南剛南剛用易之誤也貫）

大哉孔子晚好是書常

編古者竹簡以熙熹度貫成策既絕許字○好字史記孔子晚讀易韋編三絕八索以精詩書道序以贊
索八乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省彖辭
動察变占存迄進退陟降彰潛曰毫曰釐匪差匪繆假我
攷年庶无大存旨恭惟三古四聖周羲孔文一心垂象炳明千載
是臨
明筮明筮以贊其占
倚依致之元参天参為三天兩地二兩三地合爲二成五○衍推而極之五
十大衍之數五○蓍五十策十乃備三变占卦揲是一变歸一爻通十八变六
爻發揮卦體可見老橋而变少守其常六爻皆守彖辭是
當変視其爻兩兼首尾变及三爻占兩卦體或四或五視
彼所存四二五一二分一專皆变而他新成舊數消息盈
虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰傷匪人否婦喜來復復
稽類以考其象
乾健天行坤順地從震動爲雷巽入木風坎陷水泉亦雲

亦兩離麗附麗文明電日而火艮止為山兌說為澤以是舉
之其要斯得得位為正陽居陽位陰居陰位二五為中二下卦中五上卦中二
匡五君初始上終九陽斯淑君子居之九陰斯慝小人是為

警學以警學名啟人讀易之際常如卜筮之臨假象辟以為復則而終趨於吉

讀易之法先正其心肅容端慮有翼其臨于卦于爻如筮
斯得假彼象辭為我儀則曰否曰臧如目斯見曰止曰行
如足斯踐稽寔寔理待虛事來尚虛存體應用執古御今由靜理
制動事潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程
民繼周鄭紹孔奧指宏綱星陳極拱惟斯未啓以俟後人
小子狂簡簡畧敢述而申

胡氏曰朱子嘗曰某解易只作卜筮之言今五贊皆以象
占示教其旨深矣又本義啓蒙論曰有天地矣可无易
乎不可也有易矣可无本義啓蒙乎不可也金聲玉振
集大成衆言殽亂折諸聖萬象紛緒懸諸天衆言殽亂折諸聖朱夫子其

聖人之徒駁蓋自漢儒變為亂古易至有流為術數之
歸而卒大亂於王弼且雜於虛无之論
吾易遂晦蝕於天下學寥寥千
載亮覺後人太極有圖易通有書
子周發往古不傳之秘開萬世理學之源斯道大始有傑屬
迨夫易傳寫胸中之成書程子皇極具經世之大法邵子正

聖人之徒歟蓋自漢儒變湯亂古易至有流爲術數之
歸而卒大亂於王弼且雜於虛无之論漢費直初以彖象附於卦後鄭
玄王弼又分附卦爻之下增入文言彖以彖象解經吾易遂晦蝕於天下寥寥千
載亮覺後人大極有圖明動靜分合之原易通有書發仁義中正之旨○
周子發往古不傳之秘開萬世理學之源斯道始有係屬
迨夫易傳寫胸中之成書程子皇極具經世之大法邵子正
蒙開象數之條目正蒙有大易篇○張子是雖古經變湯亂未就
釐正而術數虛无之學爲之一洗吾易槩然復明未幾
陋儒妄倖異端蠭起易置圖書劉牧指作邵子林栗冒僞者
述麻衣易之類易道又幾晦蝕朱夫子勃興探前聖之精微
破俗學之繆妄本義啓蒙有傳而後吾易始大明於世
愚嘗謂孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎其不可及
已今觀本義之爲書也圖書位定而天地自然之易明
先後天卦分而羲文之易辨二篇十翼不相混雜而經

始爲之復古六十四卦三百八十四爻兩言以蔽之曰
象占而覌象覌玩占玩不涉虛文至於扶陽抑陰進君子退
小人發於坤初六之爻者不過数語而天之經地之義
人之紀易之要領直包括无遺恨此本義不可以於天
下也啓蒙之爲書也本圖書則揭天生神物章而易之
本原正原卦畫則表易有太極章而易之位列明明著
筮則發明大衍章而掛懸扐揲之法定考變占則博取
左氏傳而吉凶趨避之兆審此啓蒙不可火於天下也
其他如太玄楊子雲作有八十一首關易關子明作有二十七象麻衣戴師愈作
有王心等諸章與夫刘牧林栗袁樞之徒所以惑世誣民者莫
不推陷廓清韓文公集序推陷清之功比於武事廓羽翼致聖人之易於
天下者此愚所謂有功於易斷斷乎不可及者豈誣也
哉或曰易者陰陽剛柔仁義性命道德之書說卦傳聖人之作易也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命。立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才

夫而畫有而之敍歸今抹斷蔽之以卜筮得免易於一偏而
不免漢儒術数之弊且繫辭明言易有聖人之道四
爻辞占象今本義惟以象占爲之而不及辭變得无四者之
用遺其二半吁易固陰陽剛柔仁義性命道德之書而
卜筮者正將使人盡仁義之道參陰陽剛柔以順性命
以和道德又況卜筮之頃至理无乎不在正得聖人作

Institute of Social Sciences Information

（而兩之故易六畫而成卦）今朱子斷然蔽之以卜筮得无局於一偏而不免漢儒術數之弊乎且繫辭明言易有聖人之道四（辭象變占）今本義惟以象占分之而不及辭変得无四者之用遺其二乎吁易固陰陽剛柔仁義性命道德之書而卜筮者正將使人盡仁義之道參陰陽剛柔以順性命以和道德又况卜筮之頃至理无乎不在正得聖人作易本意朱子已嘗言之奈何以此疑吾易乎至於聖人之道雖有四實不離乎二有象而後有辭有占而後有变故舉象占則辭变在其中此辭变統於象占象又統於占所以本義舉象占而統論易書一以貫之曰占謂之有遺可乎哉或又曰易之所重在占固也人之於易必占而後可用不占則易竟无用矣乎曰不然朱子嘗曰凡讀一卦一爻便如占筮所得虚心以求辭義之所歸推之於事修身治國皆有所用初未嘗不示人以用之之方也（必曰占乎而後用之朱子之志荒矣）

易說綱領

程子曰陰陽闔闢便是易（命之曰易便有理若安排定更有甚理天地陰陽之變便如二扇片度磨磨磨既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周強要齊物然物終不齊也堯夫有言泥空終是著齊物到頭爭）○因見賣兔者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兔（兩眼有赤色渾身有白色）亦可作八卦古聖人只取神物之至著者耳只如樹木亦可見數（桐栢有雖雖麻竹有北牲无不走陰陽）○張閎中問易之義本起於數曰非也有理而後有象有數得其義則象數其在中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務管輅廓郭璞之学是也○（謂堯夫曰知易數為知天知易理為知天堯夫云還須知易理為知天○看易且要知時凡六爻人人有用）○由孟子可以觀易（如道性善即太極之以說仁義即陰陽之谷本）

朱子曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其

数便自在這裏（所謂数者祇是氣之分限處陽必奇陰必偶凡物皆然）非特河圖洛書爲然圖書爲特巧而著耳聖人因之而畫卦蓋自其无朕之中而无窮之数已具（○易只是陰陽闢舒莊生曰易以道陰陽不為无見）

○邕山道黃亭晉季曾家季曾閒易毫山取一張然畫閣周字用墨臺其半云這便是易此說極好易只是一陰一陽微故許多休樓○易之有象其取之有所後其推之有所閒非省焉為言也然兩演諸伏必啟究其所遂則包滯泥而不通王錫以來直啟推其所用則又發署西无據且以一端論之乾之為焉坤之為半說卦有明支矣焉之焉健牛之焉顏在物有常理矣至於家文責卦若老之有焉而无閒乾体雜之有牛而无坤能之六竟則成乎於竇坤之北爲則皆爻為乾是皆有不可餞者是以漢羲求之說卦而不得則道劃為互体變卦五行納甲於伏之清參互以求而章其偶合其說雖詳然其穿鑿附舍非有自然之吐雖其一二之適然而无待於巧覘者為若可信然工无所闕於爻理之本愿下无所資於人事之剝或則又何必求於此哉數王翔曰笑爲感健何必龜及為為爻爲合實何必坤乃窮半而程子亦曰理无形也故假象以顯義此所以破无復體周支雜之夫而閉位學玩辭現占之方則至矣然見其意又似直以易之取象无復有所自來但如詩之比與孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為无所其於易而近取諸身遠取諸物者亦剝許矣啟乎其說亦若有未尽著當以焉易之取象固必有所自來而其為說必已具於太卜之官宜顧今不可復考則姑闕之而直據

設此辭

中之義以來家中之意俊是以戊材役而次吉吃如工
程子決來本是之云為者亦可是伏義畫八許只此數
會說本天下為指之理學書於言上合傳書淺於象上
只得書渠王解鬮以川古不信象如今卻不數如此說
拙可說道不之見美○上古之占方是利用學其周易
則有王應意如則有是殷人利於貞正貞吉是教人貞
古○聖人一部皆假借虛說之離事以部象來言應則傳書○易只
是為卜筮而作故周禮言太卜掌三易連山夏言易是歸藏
青肉坤曲周易首此○令學者諱言易本為卜筮作須要說做
為義理作若果為義理作何不直述一件文字如中庸
大學之書言義理以曉人須畫八卦則作甚○易中都
是貞吉不曾有不貞吉都是利貞不曾說利不貞至理
之權與聖人之至教寓其間矣橫渠云易為君子謀不
為小人謀○孔子之易非文王之易後文文王之易非伏
羲之易先天伊川易傳自是程氏之易也故學者且依古
易次第先讀本文則見本意與伏羲畫卦卻裏有許多文字言諸及文王周公
自說出一般道理文然循說人占叢說孔手教數文古之作拙因其吉則則或之意而推說定理以明之○自

伏羲而文王而周公辭自碁而詳所謂占筮之用則
基即占筮之中而所以是置是事之理便在耶衷文文
主辭晉處家說初不黏著物上發一卦一文是以包无
方之事到傳大子方諧蹟以理言辭未必是羲文本意
而事上說理
示是如此
○看許多卦爻象數非是杜撰都是合如
此易之爲書是懸空做出來如書真有這政事謀謨方
做出書來詩真有這人情風俗方做出詩來易卻都无
這已往底事只是懸空說底未有爻畫之先則渾然一
理既有爻畫皆是就至虛至静中做出許多象數來此
其所以靈迨傳趙子歆一係骨則陣了一路明若能盡
啓如婦籠添書言語蓋說極詳易說太易此
去其陣伕之說外光明乃
更好益著不傳說詳也
董氏
曰
聖人之作易也因河圖而畫卦命爻因卦爻
而取象繫辭更三聖人羲文周而卦爻象辭始備其要皆
依卜筮以爲教使天下後世之人得以決嫌疑定猶豫
不迷於吉凶悔吝之途至夫子彖象之辭則推明其理
大傳之書又推極乎性命道德之蘊奧而蓍策分揲掛

扐之法无不備具其所以承三聖開來學功至大也千
餘年間諸儒无有能明其義者異端空虛之說術數拘
泥之學其去易也不其遠而程子奮乎千載之下始以
隨辰变易從道而發明陰陽变易之妙因象以明理由
理以貫事使夫学是書者立言制行處已洽人守常應
变莫不有度追乎朱子本義辭益簡嚴深探古聖因卜
筮教人之本意而不墮於諸儒術數之末流詁故愚竊
以為三聖之易惟夫子能明之而夫子十翼之外其有
功於易道者則惟程子朱子之書而已其他不失於支
離破碎則失於誕慢怪僻皆非卓然有見於斯道者也
或曰程子言理而不及卜筮朱子則推本古聖人因卜
筮教人之意二者固不同矣（程傳重在推辭知變 朱義重在觀象玩占）子比
而同之何耶愚聞之北溪陳氏曰易之起原於象數自
象數之既形則理又具於象數之中不可以本末二其

觀也易之作本於占筮自占筮之既立則理文寓於占筮之內不可以精粗二其用者也此正程子所謂體(理)用(象)一源顯(象)微(理)無間者若偏於象占而不諳夫理義則孔子之意泯一於理義而不及夫象占則羲文周公之心亦幾乎息矣朱子本義之書作惟占法之明而天下義理爲之磨刮(卦文磨光剖焰)精明依然渙革於其中本末精粗兼該具舉迭以補程傳之所不足而上以承四聖之心易道充餘蘊矣(程傳精於理而象故玄其內則易微体用庫不無疏未芝主於)(占而理美草其中未未精粗悉皆具)刪又曰九文公(朱子)之說皆所以發明程子之說或足其所未盡或補其所未圓或白其所未瑩或貫其所未一其實不離乎程說之中未可以優劣校之也謂二書爲不同可乎

王氏曰易窮理盡性開物成務內聖外王之學備於斯易何止五經之源其天地鬼神之奧通書豈欺我哉

朱子筮儀尼法柴朱子吒𠁑

擇地潔處爲蓍室着一本百莖。胡氏曰著必有室人神相接於平安居閑暇之辰一旦臨事質

疑自然有如響斯答之妙南戶祺坦淮湮𠂤茹底黏蓍向边南置牀長五尺廣三尺于室中央

達床蒸茹間𢬣蓍長三寸五十大衍之數五十莖黏蓍甑进梗韜以纁帛紏袱綾麤貯

以皂囊鄧祝禳顛納之櫝中床蒸鹄丞。櫝以竹筒或堅木爲之置于牀北達蒸

床北質。設木格于櫝南達丐木格蒸边南函。格以橫木版爲之當中爲兩大刻相距一尺

大刻之西爲三小刻相距各五寸許立案上置香爐一于格南達茂甌香蒸边南丐格香

合一于爐南茂匣香蒸边南丐炔日炷香致敬將炷香室悉敬將筮則灑掃

拂拭侵黏時渃扶浗湮滌硯一注水渃茂研麻津渃及筆一墨一黃漆板

一于爐東東上貝茂筆茂墨茂版山鑛蒸边東丐炉於達边東筮者齊潔衣冠几貼

合一于爐南（茂匣香蒸边南丐炊）日炷香致敬（將焠香窒悉敬）將筮則洒掃

拂拭（倿貼時湉抶洡𣿅）滌硯一注水（湉茂研麻津湉）及筆一墨一黃漆板

一于爐東東上（貝茂筆茂墨茂㕑山礦蒸边東丐炉於達边東）筮者齊潔衣冠（几貼）

（撕湹襆帽）北面盥手（販栖𢯰北渦𣳮）焚香致敬（燃香窒悉敬）

兩手奉櫝蓋（紅𢭲㧜納函）置于格南爐北（達蒸边南丐格边北丐炊）出著于

櫝（䄂著蕃蒸函）去櫜解韜（襴襖披补）置于櫝東（達蒸边東丐函）合五十策兩

手執之（恰𦨭迸昆蓑紅𢭲拎帝）燻於爐上（焒蒸達炉香）○命之曰（咽帝浪）假

爾泰筮有常慢眉通祐固恒假爾泰筮有常慢眉通祐固恒某官姓名某戢珊
戶銘今以某事云云𢚸用某役体意体意未知可否諸別可庒𡗶質所疑
于神于靈下喃所事支𦏶神𦏶鼓吉凶得失悔吝憂虞呐冷與特𠍞呐唯庯卢𢩣
惟爾有神尚明告之盃神固鼓吘𦖻保常乃以右手取其一策下用洒右
祕所蔑昆䈽。虛一不用以象太極反於櫝中捕𠃵𦏶䏧𠄩而以左右手中分
四十九策麻用洒左洒右𨁪𦓿罢进鈂昆䈽置格之左右兩大刻達𦏶辺左辺右
丐格紅𢫈𧁷。此第一營所謂分爲二以象兩兩儀者也𦹵牟。次以左手取左大刻
之策執之次用洒左祕𦏶昆䈽边左𢫈𧁷拎祕常而以右手取右大刻之一
策麻祕洒右祕𦏶蔑昆䈽边左𢫈𧁷拎祕帝掛于左手之小指間攢𦏶於壙𥫱洒𪀄边左。
此第二營所謂掛一以象三三才者也。次以右手次祕洒右四揲左手之策罢計

之策執之次用𢬣左祂蒸昆筭边左𢭸𩈘拎祂帝而以右手取右大剅之一
策麻祂𢬣右祂蒸茂昆筭边左𢭸𩈘拎祂啼掛于左手之小指間攢蒸於墳蔟[illegible]边左。
此第二營所謂掛一以象三三才者也。次以右手次祂𢬣右四揲左手之策罢計
蒸昆筭𢬣左。此第三營所謂揲之以四以象四時者也。次歸其所餘之策次女時光衔蒸
昆筭所餘或一或二或三或四或茂或紅或邑或罢而扐之左手无名指
間麻扱蒸墳茺𢬣无名边左。此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也。次以右手次祂
𢬣右反過揲之策於左大剅吏戈計蒸昆筭於𢭸𩈘边左遂取右大剅之

策執之卞祕蒸昆筅挻顧边石矜帝而以左手四揲之麻祕細左畢計帝。此第
四營之半。次歸其所餘之策如前次女光衛蒸昆筅所乘如轄而扐之左
手中間指麻杈蒸悉芃細抻边左。此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一变所餘之策左一
則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以两其四
而為偶次以右手次祕細边右攱過揲之策反過揲之策於
右大刻夬戈計蒸昆筅於挻顧边右而合左手一掛二扐之策麻合
細左蒸昆筅㒰擴缸杈置於格上第一小刻達蒸達丐格挻孙次一意。以東為上後放此

。是為一變意ㄌ泼吝变。再以两手夬祕缸細取左右大刻之蓍
合之祕蒸黏着挻顧边左边右合帝。或四十四策或四十策。復四營夬ㄌ果吝如第
一變之儀如蒸法变次一而置其掛扐之策麻達蒸昆筅所擴杈於格上第

○是爲一變意少没吝変○再以兩手吏礼缸细取左右大刻之蓍
合之礼蒸軲着扺驫边左边右合帝○或四十四策或四十策○復四營吏少果吝如第
一變之儀如蒸法変次一而置其掛扐之策麻達蒸昆箕所攢扱於格上第
二小刻蒸達丐格扺𠃅次缸是爲二變意少缸吝変○二変所餘之策左一則右必二左二三
則右必四一左三則右必四左四則右必三通掛一之
策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶○
又再取左右大刻之蓍合之吏礼边左边右扺驫蒸昆箕着恰帝○或四十策或三
十六策或三十二策復四營如第二變之儀吏少果吝如蒸法変次缸而置其掛

扐之策（麻達蒸昆 筞所攢扱）於格上第三小刿（蒸連丐格 枉剁次巴）是為三變

（意夕巴 客変）○（三變餘策 與二変同）三變既畢（巴各変巴 未）乃視其三變（卞 祜）

（所欺変 巴各）所得掛扐過揲之策（所特蒸昆筞 攢扱計戈）而畫其爻於板

（麻昼所文 蒸丐板）

掛扐之數（蒸攷 攢扱）五四為奇九八為偶（舡貝果罡攷竒 尨貝挲罡攷偶）掛

扐三奇（攢扱 巴禝）為老陽（夕鬼 老陽）其畫為口（所昼夕 粹口）所謂重也

（所浪文）（重丕）

掛扐兩奇一偶（攢扱紅 禝茂堆）為少陰（夕鬼 少陰）其畫為一

所畫少揲一所謂析也音策所浪爻析丕掛扐兩偶一奇揲扐ﾆ三堆沒被伐爲

少陽少鬼少陽其畫爲一○所畫少揲一所謂單也所浪爻單丕掛扐三

偶揲扱㐌堆爲老陰少鬼老陰其畫爲乂○所畫少揲乂所謂交也所浪爻交丕

如是每三變而成爻象意恒㐌变麻㳙爻○第三変以下不命而但用四十九蓍○凡

十有八變而成卦保进固䝉各变麻㳙所卦乃考其卦之變卞彖所䣛咔㙮變

而占其事之吉凶麻祜所役㙮令與○禮畢禮㐌末韜蓍襲之以囊

纠黏蓍初襌鄧意入櫝加蓋㐌荔実納再焚香致敬而退夷燭香臺丕敬麻蹯

此卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以内卦爲貞外卦
爲悔動○貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是在人底一爻變
則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍
以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本
卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔一卦變爲六十四卦
前十卦謂此十卦在三十二卦之前後十卦謂此十卦在三十二卦之後詳見啓蒙四爻變則以
之卦二不變爻辭占仍以下爻爲主五爻變則以之卦
不變爻辭占六爻變則乾坤占二用乾占用九坤占用六餘卦占
之卦彖辭朱子曰萬周非蓍焉亦是其須若以木恭行笼金戩當之則去書益這奥○江民曰古人非
有大事不了不卜也若識有而可之肯而合筮之必敎書一以遠夫神明故神明亦以无吉之若有一壹不發
不議不一則開此而答後定神明之所不室而不吉書也○利民曰於辭上會者淺於象上會者深伏叢殺人
卜筮亦有卦而已随其所過來之卦体卦象卦變光不應吳之王周公之辭所辭終有限故有名而不底如必
左傳周語所戴占卦体卦象卦變有民而推至体始是以請辭之不及耳○胡曰朱子嘗謂易
只是卜筮之書本非以設教然今人讀一卦一爻便如

筮斯得覌象玩辭覌変玩占象辞而又求其理之所以然者方為善讀是故於乾坤當識君臣父母之分於咸恒當識夫婦之別以至慎言語節飲食當有得於頤懲忿窒欲損遷善改過益當有得於損益即此而推隨讀而受用焉是則君平依孝依忠之微意也按漢書嚴遵字君平卜筮於成都市與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠各因其勢道之以善

易經大全節要演義卷之一

周易上經 冊周易坤經違

本義其卦本伏羲所畫有交易變易之義 [illegible]

凡例

周易上下經二篇孔子十翼十篇初孔傳字各自爲卷漢費直初以彖象釋經附於其後加一傳字附於卦文鄭玄王弼又分附卦爻之下增乾坤文言始加彖曰象曰文言曰以別於經是爲今易程子所爲作傳者是也自晁始說之始考訂古經呂祖謙乃定爲經二卷上經下經傳十卷十翼是爲古易朱子本義從之今明永樂諸儒臣集傳定從程傳元本而本義仍以類從

易經大全節要演義卷之一

周易上經 冊周易姅經達

本義其卦本伏義所畫有交易變易之義交易是陽交於陰陰交於陽如天地定位山澤通氣變易是陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽故謂之易易字從日下月其辭則文王周公所繫故繫之周胡氏曰按是以道謂竹簡簡袠重大以經為二篇然經分上下誠有至理上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦一也上經爻計五十二陽爻五十六陰爻下經爻計五十六陽爻五十二陰爻二也上經以四正卦為主首乾坤而終坎離與先天圖四方之卦合下經以二交卦為主○震變為參艮變為為口首咸恒而終既未濟與先天圖隅雜之卦合而坎離之交不交卦下見伏義先天一[illegible]大旨傳見於文王序卦首尾中三也若是者盡以竹簡重大之故耶

䷀

乾下乾上 ○ 伏義畫卦乾健

乾

魁乾尼元亨利貞固德元德亨德利德貞。文王彖辭斷一卦之吉凶

傳程子乾者天之性情乾健也元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉

本義朱子此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也元大也亨通也利宜也貞正而固也言其占當得大通而必利在正固此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

李氏曰方一陰一陽之生於時爲午五月於節爲夏至陰氣之所激宜其爲寒也而反熱一陽之生於夜爲子十一月於節爲冬至陽氣之所激宜其爲熱也而反寒盛陰之氣藏於地下推出陽氣而發見於外故熱一陽之氣藏於地下推出陰氣而發見於外故寒此陰陽之氣自下而上出爲六會而卦之六畫象之非聖人之私意也

彖

曰德夫子少唼象浪大哉乾元奇丕台德元道乾萬物資始閔物茹少買乃

統天平案道丞。釋乾之元。易彖象辭皆押韻夫子贊

雲行雨施運𢬣湄鄙品物流形類物濡形。釋乾之亨

大明終始德聖人奇劊贖嬡罾六位時成秋魁以時麻娥時乘六龍以御天

統天 卆彖道至。釋乾之元。夫子贊易彖象辭皆押韻

雲行雨施 運彭渻鄦 品物流形 類物潘形。釋乾之亨

大明終始 德聖人奇創體騰轄 六位時成 𧼋魁以時麻臓 時乘六龍以御天

隊時騎赲掜蜻默治役至。言聖人、之元亨

乾道變化 道乾变化 各正性命 條正性命類閏物 保合太和 纏合氣奇和 乃

利貞 卆罷德利德貞。釋乾之利貞

首出庶物 轄𠁑每物 萬國咸寧 閏渃條安。言聖人之利貞

傳四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者
天爲萬物之祖王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙
亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸
寧也卿業元亨利貞占辭只兩意但有大者在焉而復其亨乃大也有宜者在焉而祇可以周亨也故孔
子以四德明之寔所以發文王之意非具乎文王也
本義此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發
明之其文義有非文王之舊而此一節首釋元義也乾元天德之
大始元故萬物之生皆資取之以爲始也又爲四德之
首而貫乎天德之始終故曰統天雲行雨施卽氣之亨也品
物流形卽形之亨也此釋乾之亨也聖人大明乾道之終貞
始元則見卦之位六各以時成如潛見躍飛皆以時而乘此六陽
六龍是譬喻六爻之義以行天道是乃聖人之元亨也乾道變化
无所不利而萬物各得其性命以自全保合○物所受爲性天所賦爲
命太和陰陽會合中和之氣釋利貞之義也聖人在上高出於物聰明

首知高出庶物之上猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶
萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也
蓋當統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向
於實也貞則實之成也實既生則可以復殖而生此四
德之所以循環而无端也然而四者之間生氣元流行
初无間斷此元之所以包四德而統天也朱子曰元亨利貞譬諸穀
可見穀之萌芽是元苗是亨継是利成實是貞又曰梧藁所生為元開花為亨結子為利成熟為貞
其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位
乘六龍行天道御天而致太平萬國咸亨之占也胡氏曰文王本卜筮上說夫子
則從又理上說主父理示易當不推之卜筮或○立六曰元首者君之象聖人出
乎其類足以有臨於天下然後萬國咸底輯寧也朱子曰
聖人在下亦有箇元亨利貞不必在上方如此如孔子
出類拔萃便是首出庶物著書立言
澤及後世便是萬國咸寧

象曰喀象浪天行罡丕彭健罡德健君子以自疆不息傳君子祜象意用持孟極傳

夫子象傳解一卦之象謂之大象

本義天行一日一周而明日又一周若重復之象非至

健不能也胡氏曰天一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸爲一息一息之間天行八十餘里君

子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣○游氏曰至誠无息天行健也若文王之德之純是也未能无息而不息者君子之自強也若顔子三月不違仁

是也○胡氏曰夫子六十四卦大象皆著一以字以者所以

体易而用之示萬世

學者用易之方也

初九爻九勉初潜龍勿用蜷群椅時諸用○周公爻辭斷一爻之吉凶○象曰喀象浪潜

龍勿用句吶潜竜勿用意陽在下也罡氣陽群○於鄰丕○夫子象傳解一爻之象謂之小

象。傳九陽数之盛陽九爲老七爲少老變而少不變故以名陽爻理
无形也故假象以顯義竜之爲物靈變不測故以象乾
道變化初九在一卦之下聖人側微若龍之潛隱竜狀分而降
當晦養以俟夜。本義竜陽物也初陽在下未可施
用故其象爲潛龍其占曰勿用餘爻設此○程子曰乾六爻如
欲見聖人曾履處當以舜可見在側陋時便是潛陶漁
時便是見升聞時便是乾乾納于大麓時便是躍或问稚易
以初二三四四爻作舜說朱子曰此是推說爻象之意
非本增也易本固卜筮占辞中便有道理如笠得此文
者當見此象而玩其占乾即○況民
象有個舜朱只是懸空說曰易爲君子謀不爲
小人謀乾言潛龍勿用則欲君子之謹進坤言履霜堅冰則防小人之長
九二爻九鬼二見龍在田蛇器於當利見大人職覺狀固德奇○象曰咥小象釋
吶浪見龍在田勾見竜在田意德施普也羅德器驟丕

傳以聖人言之舜之田漁時也○本義九二剛健中正
出潛離隱澤及於物物所利見利見此九二之大人
九三爻九鬼三君子終日乾乾歇君子論時咧咧夕惕若與居群悸丕厲无
咎雖乾双極磊○象曰咥小象釋浪終日乾乾句終日乾乾意反復道也咒碁
夬亟未○反復往來沛道丕必由於道
傳三人位初二地五上天三四人在下躰之上日夕三象下卦之終不懈
而乾惕性体剛健有能乾乾惕厲之象則雖處危地重用不中居下之上乃危地而
无咎瀉民曰乾坤聖貿五大人之外只言之德也然乾不專言聖人自二君子使天下皆可勅而至也又
曰易寓天下佚敬敵焉譽戈之拜所以主義也
九四爻九鬼四或躍在淵或固欺跑常於域无咎極磊○象曰咥小象釋浪或躍

在淵
勾或躍
在淵意
進无咎也
兇進未沛道○可以進而
特拯磊丕○不必進
傳或疑肆謂非必也躍不躍唯及時以就安耳
之所安○躍則向半天進則躍
聖人之動无不時也
退則在湖出處如此可无咎夾
朝先生解九四作太子恐不是卦美程子曰九四近
便作傷武示不書但不要均一名执一事則三百凡
回爻只作得三百八十四件事便作○陳氏曰易之
易变易不均也在聖人即作聖人用九人即作九人
淵竟或問君十爲用小

九五
爻九
鬼五
飛龍在天
蝇靡
於岳
利見大人
職覺馱
固德章
○象曰
蜂小吶
泉釋浪
飛龍在天
勾吶飛竜
在天意
大人造也
兇德大○
人螢丕
傳聖人既得
天位則以
健中正
居尊
天下固利見夫大德之君也
五大德之君已爲九五之君
爻則爲利見九二大德之人
大祖間王昭素曰飛竜在天
此象昭素曰若臣等占得則
利見陛下也此說得最好如
天下萬事萬物无不可診者
未子曰若已有九二之德
占得九二爻則爲利見
而有九五之彷占得九五
以爻與占者相爲賓主也
利見大人常人何可占得
陛下是飛竜在天臣等是
此所以三百八十四爻而

上九爻九嵬上亢龍有悔𠃣連三三窒固唆唯○象曰唫小象釋浪亢龍有悔

句吶亢竜有悔意盈不可久也罡菩拯可數拯

傳上九至於亢極亢者過於不能下之上意而鼎故有悔陰陽生極唯聖人

知進退存亡則不至於悔也鼎曰民尭老舜攝舜亦以命

昔伊尹復政厥辟周公復子明辟君臣之間皆有是道

極則變變則通兆元悔之道○程氏曰易以道美配对

福故爲聖人之書陰陽象獨言对福而不配以道美故

爲技術如兆而說過獲會則曰吉得正而奐則

曰𠯘故王仲滄曰京房鼎卦吉之亂常人也

用九法用𠀧九見群龍无首覔排蝇時𠰘於頭吉黔○象曰唫小象釋浪用

九句用九意天德不可爲首也罡德陽拯可𠚢轄丕○陽剛不可爲物先

本義六陽皆變全瘥則坤剛竜之剛擣在首而能柔吉之道也用九言凡
筮得陽爻者皆用九而不用七益諸卦百九十二陽爻
之通例也聖人因繫之辭使過此卦而六爻皆變者卽
北吉之口御系群竟辭見而不現其首陽而极陰故也
口呂戌曰乾者爲物之首非有心於首爲物也老子曰
役其身而身見蹤雖不爲首心寔
寫首也見此可知老弘公私之辯

文言曰晊文言浪
元者善之長也元意罡蒸奇德羚丕
亨者嘉之會也亨意
罡蒸会德卒丕
利者義之和也利意罡蒸和芰丕
貞者事之幹也貞意罡蒸格各
伇丕
○夫子文言傳中彖傳之意以下
傳它卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義餘卦
可以例推他同
○本義元生者物之始故於時爲春於人則爲仁
而眾善之長四者之長也亨者生物之通故於時爲夏於人
則爲禮而眾美至夏物皆遂美之会合彔也利者生物之遂故於

時爲秋於人則爲義而得其分之和 各得其和便是貞 和安得不利 者生物之成 定理具足 故於時爲冬於人則爲智而爲衆事之幹 木之身之

君子體仁足以長人 𠊚君子体德仁 𠱊黙𠫾奇𠊚 ○嘉會足以合禮 㱓𠱊黙 合合禮 ○利物足以和義 利物𠱊 黙和義 ○貞固足以幹事 恒作𠱊 黙職役

○君子行此四德者 𠊚君子𠫾 衆德意 故曰乾元亨利貞 爲丕浪乾 元亨利貞

本義以仁爲体則无一物不在所愛之中故足以長養人嘉其所会動容周旋无不中禮修爲處皆要好則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之故足以爲事之幹非君子之至健无以行此

朱子曰利物足以和義此句最難看老蘇論此謂慘殺爲
義必以利和之如武王伐紂義也若徒義則不得天下
之心必散財發粟而後可以和其義若如此說則義在
利之外分截成兩段了看來義之爲義只是一箇宜其
初甚嚴似若不和之甚（美怕然和不是　羑別詞箇和）然能使之各得
其宜則其和也孰大於是

初九曰（爻初九浪）潛龍勿用何謂也（潛竜勿用罡浪踈丕）子曰（德夫子浪）龍德
（聖人之德）而隱者也（德蝇麻隱意丕）不易乎世（裊庄对蒸志爲代）不成乎名（庄求）
（職蒸名）遯世无悶（另代拯益）不見是而无悶（庄覺唷麻拯益）樂則行之（丕時）
（𠄩帯）憂則違之（怙時諍帯）確乎其不可拔（貞肯丕所庄可捽特）潛龍也（意罡欺潛）

竜。中象傳之本義乾卦六爻文言皆以聖人明之

丕。意以下有隱顯而元淺深也

朱子曰憂樂行違時爲而已在学者則勉而行之在聖人則安而行之。胡氏曰樂行憂違即所謂用舍之无與於已行藏安於所過

潛之爲言也将潛蒸彡呐丕隱而未見隱麻渚見行而未成固湼麻渚戚是

以君子弗用也鬱默㗂君子庄拥丕

九二曰爻九二浪見龍在田利見大人何謂也見竜在田利見大人兜浪牢丕

子曰德夫子浪龍德而正中者也德𧍰麻沛道正中意丕庸言之信㖔恒蒸信

庸行之謹湼恒蒸謹閑邪存其誠垠邪歷所實善世而不伐齡欣中茂麻庄

誇德溥而化德穢麻。正巳而吪䏧物正
李氏乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心
畫曰乾畫一實時誠坤○盛畫虛則生敬馮氏曰易者理學之宗而乾坤二
卦又易學之宗也子思孟子言誠者天之道先儒謂誠
敎者聖學之源皆出於此李氏曰天理人欲不兩存苟閑得一分人欲便存得一分天理
君子學以聚之䏧君子学問默深合蒂問以辨之嗄默技蒂寛以居之寛默
於仁以行之仁默屷蒂易曰經易浪見龍在田利見大人蝏体於留吟凳
蒂
䏧君德也意䏧德人君丕
奇傳聖人未得位則進德修業而已学聚問辨進德也寛
居仁行修業也君德已著進以行之耳進居其位者舜

禹也進行其道者伊傳也。本義葢由四者以成大人之德徐氏曰理散在事物之間苟不務学則無以会聚衆理而有諸已也学而弗問亦无以辨別衆理而知所擇也学聚問辨矣必有涵養寛裕之意自莫匪從容中道之妙然仁者心之全德德至於仁與天同運此乃学問之極功君子之成德也

九三曰爻九三浪君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也馭君子論時咧咧曲店群悽丕雖𩈘双庄磊意浪牢丕

子曰德夫子浪君子進德脩業馭君子進德撕業

忠信所以進德也脏信所默進德丕。主於心无一念之不誠

修辭立其誠撕咥孚所實。見於事无一言之不實

所以居業也所默於業丕

知至至之別事典吵

朱與。求知所至而至蒂之。進德之事可與幾也呵計朱浪別幾微丕知終終之別事

論少朱。知所終而進以論蒂。終之。居業之事可與存義也可朱浪所以乾對義丕。惕者以

此故是故居上位而不驕意為丕於蒸鬼達麻拯驕在下位而不憂於鬼鄙麻

拯所謂忭。元名

朱子曰忠信心也修業事也誠蘊於心者

所以見於事修於事者所以養其心此聖

人之学所以為內外兩進而非判然二事

也。忠信進德是乾健工夫蓋是剛健如

活竟熱精神氣該自不可反直內方外是坤順工夫蓋

是固扶詩守依文體本做將去学著事也。乾是聖人

道理自熱而然坤是資

人道理便有用力處

九三爻鬼九三重剛而不中猷休剛麻拯沛鬼中上不在天達拯於丕下不在

田鄙拯於遛故乾乾因其時而惕為丕唎唎因所時麻悼雖危无咎矣雖艶

双拯重剛言陽爻陽位磊丕。卦以二五爲中

九四曰爻九四浪或躍在淵无咎何謂也或跽於域拯磊兕浪牢丕子曰德夫

子浪君子進德修業馭君子進德使業欲及時也悶及時麻進丕 胡氏曰三四皆以進德修業言者重剛不中皆危疑之時也自昔聖賢處此惟有進德修業而已

九四爻九崑四重剛而不中蟄体剛麻拯沛崑中上不在天達拯於丕下不在

田鄙拯於畓中不在人𠁑拯於馭故或之爲丕浪或帝。隨時而未定或之者

疑之也或帝慈兕疑帝丕故无咎爲丕庒磊 本義九四非重剛重字疑衍

九五曰 爻九五浪 飛龍在天利見大人何謂也 蝇䖏於𡗶吟体 𣅶固德奇𣈖浪

卒丕 子曰 德夫子浪 同聲相應 旁嗜旁應饒 同氣相求 旁氣旁尋饒 水流濕

渃沚䶢准濕 火就燥 焒細欺燥 雲從龍 𨒺蹺蝇 風從虎 悉蹺㧅 聖人作而

萬物覩 等聖人髮麻閭物体。以聖人爲竜以作言彩以萬物覩解利見大人 本乎天 動物 者

親上 物芇格蒸𡗶意時斯達 本乎地 植物 者親下 物芇格蒸坦意時斯𨖅 則各從

其類也 時條蹺所類丕。陰陽各從其類。傳人之與聖人類也五以竜德升尊位人之類莫不歸仰

程子曰竜陽物也出來則温氣蒸然自出虎陰物行處則風自生 朱子曰天下所患无君不患无臣有如是君必有如是臣若是眞個竜虎必出風致雲也

吳氏曰鶴鳴而子和雄鳴而雌應一鷄鳴而衆鷄皆鳴同
聲相應也日火之精而取火陽燧取火於日月水之精而取
水方諸取水於月磁石鈌之母而可以引鍼針同同氣相求也
濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之竟也
陽精與則致雲雲從竜也虎陰精嘯則風生風從虎也
凡此皆同類相感召故聖人作於上而萬物咸覩之以
聲氣水火風雲六句為比而以動植之
親上親下喻利見者之親聖人亦然

夫大人者喂𢪏奇德意。釋所利見之大人與天地合其德旁貝丕坦麻合所德
與日月合其明旁貝畨丕畨䏶麻合所創與四時合其序旁貝眾務麻合所次序
與鬼神合其吉凶旁貝鬼神麻合所爺與先悉薦反天而天弗違畧丕麻丕庄恪後胡豆反

天而奉天時婁丕麻咿時丕天且弗違丕孝魁庄怪而況於人乎利麻方見之蒸
馭丕油況於鬼神乎方之蒸鬼神丕油
本義人與天地鬼神本无二理大人无私以道爲體曾
何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道
契後天奉天謂知理如是奉而行之先天後天合於道而已〇王氏曰時
之未至我則先乎天而爲之而天自不能違乎我時之既至我則後乎天而奉之而我亦不能違乎天大人即
天天即大人也回紀謂帝子儀曰卜者言此行當見一大人而
還其占盍與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然
其至公元我亦可謂當時之大人矣胡氏曰大人九五大人即九
二大人之德乃学聚問辨之極功也
上九曰爻上九浪亢龍有悔何謂也亢竜有悔意哭浪卑丕子曰德夫子浪貴

而元位鄗麻庒固嵬高而元民高麻庒固民賢人在下位而元輔臥賢

於嵬鄙麻庒固埃撿是以動而有悔也意默動麻固喽唯丕

亢之爲言也紨亢羔彡咥吶丕知進而不知退別細麻庒別蹯知存而不

知亡別拳秩麻庒別秩知得而不知喪別特麻拯輸別

其唯聖人乎所茂德聖人丕喂知進退存亡而不失其正故不至於亢

者別瘫連蹯拳秩麻庒磊所正意其唯聖人乎所茂德聖人丕喂

朱子曰文言六爻皆言聖人之德只所處之位不同九三居下卦之上位已高了只得恐懼進德修業此便是供

周地位九四位便乘下離乎作上進乎躍此時進退皆不由我只
聽天時了以聖人言之便是舜歷試文王三分天下有
二湯武鳴條牧野時看來人處大運中元一時開吉凶
悔吝一息不曾停聖人只隨他恁地將道理處之。大
抵易卦爻辭只是各著卦爻之象明吉凶之占非是就
聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自
聖人以至於愚不肖窒或得之義皆有取但純陽乾重之
德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其位六
之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然
之文而以聖人之迹各明其義

潛龍勿用潛竜勿用意。此第四節陽氣潛藏毘氣陽淂轉

見龍在田体蛇於潛天下文明毘中天下。龍德見於地上則乇体毡創天下見其文明之化

終日乾乾論時唎唎與時偕行羅窮貝時條以○或躍在淵或跑於乾域意

道乃革道乾離下而上孕樹○變革之時○飛龍在天蝇懸於㐌乃位乎天德

罷孕於○所鬼㐌○元龍有悔與時偕極罷窮貝㐌條窒

乾元者德元𧘇乾意○此第五節以下始而亨者也買麻通○復重象象意丕之意以下

利貞者利貞意性情也罷性○妝藏乃見情丕性情之寔

大哉乾乎奇丕台道乾丕剛健中正固德剛健中正純粹精也論夲𣘃丕

六爻發揮𢿘爻𤄶𩑛旁通情也泣通情丕○旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也𥘀時騎𤿭蛇默治從丕丕雲行雨施運𢀭湄鄶天下平

也天下安丕傳乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

張氏曰象言雲行雨施而以天下平（品物流形）繼之則聖人雲雨爲乾之雲雨此言雲行雨施而以天下平繼之則聖人之功即乾而雲雨乃聖人之德澤也胡氏曰彖言元亨利貞屬之乾而文言以屬之君子乾之德固在君子能行之也彖傳言雲行雨施屬之乾而文言以屬之聖人乾之功用在聖人能用之也

䷁

坤下坤上坤順

坤虵坤尼元亨固德元德亨利牝馬之貞㗂蒸正如馭丐君子有攸往侍君子固所𢧚先迷後得少[illegible]時咻少要時特主利主所利萬物○先則迷事利○錯居後乃得其常

西南陰方。俊天卦位得朋方西南類特侔。坤得乾之半東北喪朋方東方北秩侔

安貞吉安禩正時冷

本義坤者順也陰之性也此卦陰之純順之至重坤北馬

順而健行者其占爲大亨而利以順健爲正胡氏曰咪安

貞吉之辭文王之心盡於此矣今覩又覆致戒元非謹

守爲臣之分使居坤位臣位。乾君坤爲臣爲者一守之以貞也

彖曰唑彖浪至哉坤元塞台德元兜坤萬物資生閫物洳浑乃順承天下順

嘟道。言。

丕、元。

本義此以地道明坤之義始始乾者氣之始生

坤生者形之始形

氣、資坤以生西有

乾曰大哉坤曰至

哉乾之大元交兩

坤則未離亨方也

資乾以始使資坤以生不爭得

霙酷時間萬物賚乾以始面有

坤厚厚德載持載物道坤醇阻物德合无疆德合勉乾庄固垠
含弘光大嗟顯創奇品物咸亨類物條通
牝馬地類牝馬罡類坦行地无疆彭坦庄固垠柔順利貞妙順𠯈於正君
子攸行取君子。所行如坤之所趋德。言利貞
象曰嗟象浪地勢勢坦坤罡勉坤君子以厚德載物取君子祐象意默醇德四物
傳地厚而勢順傾高相下周故云地勢君子見坤厚之象以
深厚之德容載庶物
初六爻六鬼初履霜堅冰至踏体霜別。這跡典象曰嗟象浪履霜堅冰

履霜堅冰意。魏志作初六履霜

陰始凝也（兇氣陰貫凍玉）馴（順習）致其道（各堂所道）

至堅冰也（典殷帥達玉）

傳陰爻稱六（陰數六老而凡爻故稱陰爻爲六）陰之盛也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則爲之戒陰之始凝而爲霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也。本義此爻陰始生而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝（陽淑陰慝）之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健（陽）順（陰）仁（陽）義（陰）之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地

者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣
朱子曰聖人作易常以陽爲君子而引翼扶持惟恐其不盛陰爲小人而排擯抑黜惟恐其不衰。御案此爻所謂履霜堅冰推其源流則堯舜危微之幾大學中庸謹獨之旨與夫春秋名分之防莫不相爲表裏

六二爻六嵬二直方大倚庵最不習庄除習无不利庄罡扢利

象曰咥象浪六二之動爻六二烝動直以方也倚黙庵丕不習无不利勾不習无不利意地道光也道坦。創丕

本義六二柔順而中正居中得正故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利

六三爻六嵬三含章可貞嗟章辛可正或從王事或欺䟦役茹希无成有終買雖庄賊妻乙固論。

象曰咥象浪含章可貞勾含章可貞意以時發也罡祀時罢

丕
或從王事勾或從王事意知光大也兜别劊奇丕傳三居下之上得位者也爲臣
之道當含晦其章美六陰三陽陰菐陽含章象乃可常而得正或從
上之事不敢當其成功巨道不可有所事成唯奉事以守其終耳

六四支六鬼四括囊扎嘅褐无咎无譽庄磊庄嗜
象曰括囊无咎唑象浪勾括囊无咎意慎不害也兜謹時庄固害丕
傳四居近五之位危疑之地也若晦藏其知如括結囊之
口而不露則可得无咎朱象子曰重陰不中故有括囊之

六五支六鬼五黃裳元吉禮賾。大善奇鈴之吉
象曰唑象浪黃裳元吉勾黃裳元吉意文在中也兜繈王於中丕。在中而見於外

傳坤雖臣道五實君位故爲之戒黃中色裳下服守中而居下則元吉陰者臣道也婦道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也

李氏曰乾之九五堯舜之君也坤之六五皋夔稷契之臣也坤六五之應在乾九五（他卦初應四二應五三應上）乾坤相應者堯舜皋夔之遇合也乾之事業則堯舜二典是也坤之事業則爲皋陶益稷三謨是也合典謨而觀然後堯舜皋夔之事業可見合乾坤二卦而觀然後君臣之配應可見乾六爻皆君事坤六爻皆臣道也先儒謂五君位以陰居之爲新莽武后之類此賊敎之大者

胡氏曰居此位者其必如黃裳之大臣爲斯可矣善觀程傳者正自不妨蓋致其戒（羿莽媧武）也

馮氏曰百官總已聽冢宰則人臣而行君事亦惟忠誠純至如黃裳者是稱焉

本義黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內

一而見於外故其象如此而其占爲大善亢之吉也占者
德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此
爻以爲大吉子服惠伯曰夫易不可以占險三者黄
裳元有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

上六爻六龍戰于野蝿打其血玄黃其盌式
鬼上蒸環顛式纊

象曰唫象龍戰于野匀竜戰其道窮也所道
浪于野意窒丕
本爻陰氣之盛之極至與陽
爭兩敗俱傷其象如此

用六法用利永貞唫紓。象曰唫象用六永貞法用致以
致六正浪六紓正
本爻用六言凡得陰爻者皆用六而不
用凡亦通例也遇此卦而六爻俱変全変

大終也默奇
論丕

則戲者其占如此辭蓋陰柔変而爲陽則能永貞矣
胡氏曰乾変坤剛而能柔坤変乾雖柔必強善変化氣
質者當如之陽先於陰而陽之極不肖爲陰小
於陽而陰之極以大終善攝馭世变者當如之

文言曰咥文言浪坤至柔而動也剛道坤窒妸麻動丕連剛至靜而德方窒朗麻。賦形一定不易。釋貞德慝字。申彖傳之意以下

後得主而有常娄特主利。麻固恒含萬物而化光鴆閉物。明亨麻化創。美

坤道其順乎道坤所順丕喂承天而時行㖡道丕麻。明元𨔈時少。義

積善之家必有餘慶蒸茹貯𢿣乙固福承積不善之家必有餘殃蒸茹

時拯歬乙固福承臣弒其君子弒其父砕害所悉昆害所吒非一朝一夕之

故拯沛爲摞没昜刷枚没朝㝡其所由來者漸矣所所𪅳夬意寅丕由辯之不早

辯也𪅳別帝拯昜厥別丕易曰經易浪履霜初六堅冰至踏霜這𦹵旦蓋言順也

象吶浪。傳事勢之順長

順丕本義順當作慎

申象傳之意以下。傳天下之事未有不由積而成家之所積

者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世

君子敬以直內取君子敬㸃倘所冲義以方外義祕尨所外敬義立而德

不孤敬義孚麻德拯𫩼直方大不習无不利嗟浪直方大不習則无不利意

不疑其所行也時拯𠄼所。不𠄼則何所行𠃣丕。服於習

傳君子主敬以直其內守羑以方其外敬立而內直羑

形而外方其德盛矣不孤期大而大矣无所用而不周

无所施而不利亮爲𠄼坦然无𠄼𢴑程子曰乾九三言聖人之

学文言進仿修業坤六二言賢人之学直內方外此其大致也若夫

敬以直內羑以方外則雖聖人不越乎此无異道故也

胡氏曰乾九三明誠並進聖人事也坤六二敬羑偕立

学者事也李氏曰文言字字皆有位置非苟然也乾九三言誠坤六二言敬誠敬者乾坤之別也先

伋誠敬之事学始於此乾九二言仁坤六二言羑仁陽羑陰者陰陽之辨也先伋論仁羑之用取諸此

陰雖有美含之爻陰雖固冷双拱犄帝以從王事六三向以從王事意弗敢成也

拯敢計固械丕地道也意咒道坦丕妻道也道婚丕臣道也道碎丕

天地變化草木蕃 圣坦変化時黏移䏧 天地閉賢人隱 氣圣坦凍時馭賢穆易

六四 曰括囊无咎无譽 經易浪勾括囊无咎无譽 蓋言謹也 象吶浪謹丕

傳四居上近君而无相得之美故爲隔絶之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相門而道亨回於閉隔之夜括囊時藏

君子 六五 黃中通理 馭君子色黃於○中德在內而達於中通𤄯外𧖱理釋黃字之美

正位居體 𩳁正於○雖在尊位而居下体勢○体○釋裳字之美

復釋黃中 美在其中 卒於所中 而暢於四支 復釋居体 麻通𤈜羅支 發於事業 𤄯𤈜事業 美之

至也 意吧卒𤈜窒丕 陰疑 鈞敢 於陽必戰 上六 爻陰矴𤈜陽乙固爭 爲其嫌於无陽

也爲所擬蒸拯固爻陽丕故稱龍焉爲丕稱罡竜丕猶未離其類也陰類群渚塊所類丕故

稱兼陽而血陰血焉爲丕稱待血丕夫玄黃者天地之雜也言陰陽皆傷喂玄黃意色丕坦蒸混丕天玄

而地黃丕色玄麻坦色黃

䷂震下坎上水雷屯難

傳序卦有天地然後萬物生焉盈天地之間惟萬物故受之以屯屯者盈也萬物始生鬱結未通故爲屯在辰則屯難未亨亨泰之義也

屯魁屯尼元亨利貞固德元德亨德利德貞勿用有攸往𰇖用固所劫利建

侯唹孚渚侯

傳天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也
本是屯難也物始生而未通之意故其爲字象屮穿地始出而未伸也
能動可以亨而在險則宜守正未可遽進又初九陽居
陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君侯之
象如初之才利建以爲侯○胡氏曰易言利建侯者二豫建侯上震
也屯建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象
彖曰啀彖浪屯動震乎險坎中魁屯尼象○動蒸中險大亨貞奇通於正○
卦德○雷震雨坎之動陰陽和洽則成雷雨滿盈識滑蒸動湣汜
天造天運草昧雜乱晦冥○運丕継麻宜建侯合孚官侯而不寧麻拯敵○愢安
不遑寧處○○卦彖
象曰啀象浪雲雷運貝識屯罡魁屯君子以經綸臥君

子祐象意。傳雲爲雨而未成者所以爲屯則著已爲成解澤君
黙使瘡。子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯難經
綿綸辭謂營爲也。呂氏曰屯難之世人皆惶惧不敢有
爲珠幾不知正是君子經綸時節
初九爻九進退貌朗哗於哗孚
嵬初盤桓蕩利居貞正利建侯渚陽侯
象曰唫浪象雖盤桓志行正也雖朗蕩志以貴下賤陰祕命瘡
吵正丕蹊几賢
大得民也奇特傳初以剛明之才居下位未能便往
民丕濟屯故盤桓也方屯於下所宜有助
乃濟屯之道故取建侯之芠以陽而來居陰下爲以貴
下賤之象自處卑下所以大得民也
本芠初侯之象也胡氏曰以陽爲貴陰爲賤陽爲君陰
爲民尊陽之芠藏矣
御案卦者時也文者位也如屯則爲多難之世
而卦之六位皆處於斯世而有事於屯者也

六二、爻六鬼二。陰柔中正。屯如邅如、坤苦丕吝刕丕乘馬班如。騎駁蠻。莫丕分布不進於正拯嫁。
匪寇婚媾。拯沛几劫寔兕柀埼。初非爲寇乃求爲婚媾女子貞不字昆妬女子許嫁笄而字十年乃字。進解屯極必通買嫁。乃蕆正應十年乃字句十
象曰浪啞。象六二之難、乘剛也初爻六二蒸難罯於連爻剛丕
年乃字意反常也兕担術道常丕
六三、爻六鬼三。以陰居剛不中正即鹿逐无虞无正應陽射犾拯困性物几卢人惟入陷入于林
中。巫陷色。蒸艸棱。二四之間君子幾不如舍馭君子別幾庄朋補往吝麥時帝

象曰唘象浪即鹿无虞句即鹿无户意以從禽也祂浪䟫祿丕君子舍之
馭君子補帝往吝窮也彭席窒丕
六四爻六鬼四○陰柔不能上進乘馬班如騎馭蛮莫丕求婚媾求九撇埼○初應
四往吉无不利彭時冷庄吧拯利○往濟也
象曰唘象浪求而往明也因爻正應尋麻買彭可浪創丕
九五爻九鬼五屯其膏涷所腒小貞吉大貞凶事䏧正特冷事奇正拱與
象曰唘象浪屯其膏句屯其青意施未光也吧嚳𤅷創丕

☶☵ 坎下艮上 山水蒙

傳小蒙序卦屯者物之始生也物生必蒙……

蒙亨……匪我求童蒙童蒙求我……

傳五居尊當屯难之世施爲有所不行德澤有所不下是屯其膏也威權不在己而欲驟正之大貞求凶之道魯昭公伐季氏爲季氏所逐高貴鄉公曹髦討司馬魏爲昭所弒之事是也故小貞則吉小貞漸正之也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致爲之不暴也又非恬然不爲如唐之僖昭也

朱子曰伊川易傳也夫契勘說非恬然不爲如唐之僖呂達兩人全不同一人是要做事呂一人是不要做事本文雜陽剛然陰於中二才弱不足以濟不要於下衆皆歸之九五坎卦有膏潤而不得施初九得民

上六爻六○陰柔居屯之終鬼上○而元應援

乘馬班如騎駁蛮莫丕

泣血漣如淵哭如帶漫丕○

象曰唾象浪

泣血漣如句泣血漣如意

何可長也申可畯丕

傳夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理

䷃ 坎下 艮上 山水蒙 昧

傳序卦屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙物始生得 小蒙昧未發爲卦艮上坎下山上有險遇險而止莫知 所之蒙 之象也

蒙 魁蒙 巳 亨 固理 適 匪我求童蒙 五 庄沛坐 孚稚戕 童蒙求我 稚戕 孚坐 初 識一

筮 占 決 告 古毒反 買 時 㕵 保 再三瀆 紅 時 巴 岩 瀆則不告 岩 庄 時 保 利貞 嗏 正 於

傳蒙有致亨之道六五爲蒙之主而九二發蒙者也五與二爲正應二以則中之德在下當以道自守待君至識求巳而後應之匪我求於童蒙也筮占決也初筮告謂至識一意以求巳則告之再三則瀆使矣故不告也蒙發之道利以貞正○揚氏曰屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉

天乾 地坤 既位君師立矣 屯蒙次 乾坤

彖曰 唾 浪 彖蒙 魁 巳 蒙 山艮 下有險坎 鄙 固 肖 險 險而止艮 險 等 麻 夷 蒙 意 魁 晃 蒙

蒙以養正聖功歟羣蒙用發道也。釋利貞正𪜀功聖丕之美

傳以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也張氏曰童稚之時純一不雜人欲未起天理定存人於是時保護養育則虛靜純白渾然天成施動作皆天理也非依聖之功起於此采發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也朱子曰若蒙昧之中已自不正他日何由得会有聖功

象曰唠象浪山下出泉水始出尌岗罍滀蒙𪜀魁蒙君子以果行育德以君子祐

象意然次○傳君子見蒙之象以果決其所行如水之必行養

渟發德育其明德如水之有本

初六爻六鬼初發蒙𦀊几最利用刑人唠用囟刑人用說吐活反桎足械梏手械○

用兊（桎梏）以往吝（用劫 序）○象曰（唖象 浪）利用刑人（句利用 刑人意）以正法
也（黙正 法丕）
傳初以陰暗居下下民之蒙也發下民之蒙當明刑禁
以示之使之知畏然後從而教導之自古聖人為治設
刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行
雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法
居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏
（桎梏謂拘束也）不去其桎梏則善教无由而入以刑禁率之使
不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則
可以移風易俗矣苟專用刑以為治則苟免而无恥治
化不可得而成矣故以往則可吝○正其法使之由之
漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃不教而誅

乎論語不教而殺謂之虐不知立法制刑乃所以教也蓋後之論
刑者不復知教化在其中矣楊氏曰蒙无知也告之而弗
喩說引之而屢遷非威之以刑莫能從也記學記曰夏楚
二物以收其威書舜典曰扑作教刑是也王氏曰禁於未發
之謂豫學記書伊訓制官刑湯儆于有位用訓于蒙士初陰
瞎正蒙士也
本義發蒙之道當痛懲利用刑人而暫舍之以觀其後用說桎梏
胡氏曰痛懲而不暫舍一於嚴以往不知教教在寬之道也

九二
爻九鬼二包蒙吉吝几最時冷納婦吉䄐婚時冷子克家昆夕賊從茹

象曰
噬象渙子克家句子克家意剛二柔五接也咒爻剛爻柔接饒五

傳二有剛明之才與六五之君相應當時之任統治羣陰者
也必廣其含容哀矜昏愚雖婦人諸爻皆陰故云婦之柔闇尚

當納其所善克舜之聖天下所莫及也尚曰清問下民
呂刑取人爲善孟子也二能包納則克濟其君之事猶子能
治其家也楊氏曰臣事君如子事父正使致君如伊周亦
臣子分內事如子之克家耳非功也

六三爻六鬼三勿用取眞爻女渚用祕弹婆○六三陰柔不正見金九二夫不有躬奴体

修周腋庄先命无攸利庄所利

象曰咥象浪勿用取女與勿用取女意行不順也湟拯順丕

六四爻六鬼四困蒙困最於吝可困席

象曰咥象浪困蒙之吝困蒙燕沛席獨遠實也幾命賒爻陽剛丕

六五、爻六鬼五童蒙吉、稚賤特冷○象曰、童蒙之吉、唖象浪稚最蒸冷順以

巽也、順默隙丕○揚氏曰、五柔中居尊位、而下求九二剛明之臣、以童蒙自居、故吉、足以治天下、之蒙以治湯之於伊尹、高宗

之於傳說、皆學焉而

後臣之、由斯道也、

上九、爻九鬼上擊蒙、上九打几癡叟不利爲寇、庄唫而賊利禦寇、唫取賊

象曰、唖象浪利用禦寇、勾利用禦寇意上下順也、畏違斷順丕

傳、九居蒙之終、人之愚蒙既極、爲寇亂者、當擊伐之、然

九居上、剛極而不中、故戒不利爲寇、治人之蒙、乃禦寇

也、肆爲貪暴、乃爲寇也、若舜之征有苗、周公之誅三監、

禦寇也、秦皇漢武窮兵誅伐、爲寇也、朱子曰、占得此爻凡

事不可過當如伊川作用兵說亦是但只做得一事用
不如且就淺處說去却事事上有用
本義擊蒙攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以
全其真純乃爲得宜凡事皆然不止爲誨人也

䷄ 乾下坎上 水天需 待

傳序卦蒙者物之稺也物稺不可不養故受之以需需飲食之道雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物

需魁尼需有孚信固○寔坎中光亨貞中正吉正創通於時泠利涉濟除大川吟瘖

洗本義需待也坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進
奇正固元所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

彖曰浪嗟彖需尼魁需須待也丕巺除險坎在前也署除丕於剛健乾而

不陷剛健麻庄陷蒸除其義不困窮矣所美庄困窒丕○象曰嗟象浪雲上

於天運達𤈜丕需𠷳魁需○待陰陽之和而自雨君子以飲食宴樂𤳸君子𥙩意象

用條唛吐安恆呂氏曰雲上於天而未成雨猶君子未施於用而需待之衣也飲食宴樂涵養此理而已與俟

世鞠學之托旨冥之逃𠁑者異矣黃氏曰雲上於天需待之爻飲食宴樂則處柔而得其道其美九五一爻盡之

初九爻九鬼初○初遠於除需于郊除𤈜外垓○𣇞遠之地利用恆於用道恆○安守

其常○初陽剛无咎庄磊○象曰咥浪象需于郊句需于郊意不犯難行也

𠷳庄犯難麻𢀨丕利用恆无咎句利用恆无咎意未失常也𠷳諸磊道常丕

九二爻九鬼二○二近於除需于沙除𤈜堙吉小有言固咥吶○言語文乜之傷終

吉剛中故吉論特冷象曰唪象浪浪需于沙句需于沙意衍寬不急進在中也穐於

中丕雖小有言哂也囿吶以吉終也黙輳卒冷丕

九三爻九鬼三。三剛不中通於除需于泥除蒸溢致寇至逴賊旦

象曰唪象浪需于泥句需于泥意災在外也災於卦外丕自我致寇黜乢

麻逴賊旦愼不敗也能敎謹特拯沛輸丕

六四爻六鬼四。四柔得正傷於除需于血除蒸准常出自穴醫自曽。不進終得出

象曰唪象浪需于血句需于血意順以聽也順黙聽丕

九五爻九五需于酒食貞吉 除燕準 羅柑 冷正

象曰浪唖象 酒食貞吉以中正也 句酒食貞吉意 兕祉浪囿 德中正丕

傳五以陽剛居中得正何需不獲故宴安酒食以俟

之 朱子曰需只是待此底道理 元來作寫只是簡得 ○徐氏曰九五以陽處陰中 坎象

待下三陽同德之援自此坎可平除可夷矣人君於此

復何為哉唯優游宴樂與天下相安於太平醉飽之域

可也 胡氏曰時乎當需且宜需于酒食安以待之惟正乃

吉可宴酣无度乎○ 迪之功聖學之以寬 九五能盡需之道者 休養生息使之衆來 美俗之世變而風移 邱衆需之為美 王道之以又而 而居德而不入 養積也家之後 而利利漸仁摩 者其在于需乎 兼廣其大指莫如 成化而不意乎茂 于正助之聲酎惟 訖治且教而所謂

上六爻六鬼上 ○除陰極居 入于穴 當欲燕 有不速 促之客三人來 三陽 蒸囿

客趣遂意 迍敦來 敬之 非意之來敬以待之 終吉 論冷 敦帝

象曰浪唖象 不速之客來敬之終吉 句不速之客來敬之終吉 雖不當位

鍭庄 未大失也 渚磊

當 遁

客極逆意已馭夷啞象敬之非意之來敬以待之終吉敎帝諭冷

象曰浪不速之客來敬之終吉句不速之客來敬之終吉雖不當位雖庄當嵬未大失也渚磊奇丕

䷅

坎下乾上天水訟争辨

訟魁訟尼有孚固○二中信○寔窒塞惕惧○坎陰中二吉窒默步沛○道中冷

傳序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者飲食既有所須争訟所由起也訟所以求需也

則中則吉終凶上件買○終極其時與○事則凶利見大人五吟体馭奇不利涉大川庄吟

瘡流○以剛奇來陰

胡氏曰由直未明故窒，勝負未明故惕，中吉，虞芮之相遜

是也，終凶，雍子納賂納賂於叔魚而蔽斷罪邢侯是也，

彖曰浪呸彖訟魁訟尼上剛乾下險坎連斷体体剛除險除而健体除健麻吏訟

未職意利見大人句利見尚中正也哭重德

哭魁訟大人意中正丕

傳訟者求辨其是非，故利見大人，以所尚者中正也，

本差九五剛健中正以居尊位有大人之象楊氏曰虞芮

爭田之訟必欲見文王故其訟之理決鼠牙雀角之讖

僞必欲見呂伯故其訟之理明爲咱訟之大人者不尚中正可乎

象曰浪呸象天與水違行債吞褪貝拸諾訟訟哭魁君子以作事謀始

馭君子祜象意

用由從算初

傳天上水下相違而行二体違戾訟之由也君子覌象
故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生
矣項氏曰天下之事不可以細微而不理也曹劌訓道其敏地令於已荕之間蔛屛筵吉凶穴肇滅亡冥起於笑莠之嘻謀始之譔豈不深切著明也
初六鬼初爻六不永所事庄乃買所役件。陰柔居下不能終訟小有言雖固唼㤀迷
終吉論特冷。象曰唼象浪不永所事勾不永所事意訟不可長也晃件
庄可綵丕雖小有言雖沛固唼浸迷其辯明也所技丕
九二爻九鬼二不克訟二應五勢不可敵歸而逋庄特件術麻逋其邑人邑小
三百戶所臥中邑固邑縣戶无眚過庄磊之。象曰唼象浪不克訟歸而逋

句不克訟歸而逋意竄也吧逋丕自下訟上𠺙皮斳件皮遠患至掇也𠯦旦命朋擂𢌌丕

六三爻六鬼三。陰柔非能訟食舊德唆據分貞厲終吉於正雖艱論特冷或

從王事或彭𨅸從茹希无成拱庄𢌌命少職

象曰浪唑象食舊德句食舊德意從上吉也吧𨅸及皮連特冷丕

胡氏曰位必稱德而居故寧德過其位毋位過其德食必稱德而食故寧德浮于食毋食浮于德三陰柔本不能訟者能安守其分之常雖厲猶吉

九四爻九鬼四不克訟庄特件。初順從四无與敵復即命𧿨夷紹命。反就正理

渝安貞吉变焉安貞变術龜於正時特令。象曰喹象浪復即命渝安貞句復即命渝安
貞意不失也兕庄磊丕
九五爻九鬼五訟元吉咍所件時令
象曰喹象浪訟元吉句訟元吉意以中正也𥚃浪固道中正丕
傳以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以大吉
而盡善也毛氏曰使小民无爭安用有司使諸侯无爭委
衷可也然則天下不能无爭者勢也所以利見大人者
利其主之也九五乃咱訟之主刑獄之官皆足以當之
不必專謂人君然人君於訟之大者如刑獄豈得不唯
致之王制司𢼂以獄成告于王周官王三三敖宥盡可見矣所謂周攸

蕉于庶獄(丘伐)獄事之小不必咱者也(胡氏曰吉人不貴 / 咱訟而貴无訟初)

(不永訟三不訟四二不克訟在下皆。易氏曰惟中則无 / 无訟此九五爲以訟爲元吉也)

偏咱之病惟正則无私繫之失舉天下之事是非曲直

一以中正之道裁之訟其決矣此所以大吉曰尚中正

曰以中正則知人君之咱訟當以中正爲主獄訟之歸

舜虞芮之質文九五以之

上九(鬼上剛極終訟 / 爻九。而能勝)或錫之鞶帶(或固几未。大帶終 / 帝襟肢。命服)

朝三褫之(論没眼沛。 / 巴吾劫帝)象曰(唿 / 浪)象以訟受服(褫詒件綤 / 貼命服)亦

不足敬也(拱庄通 / 敎丕)

䷆ 坎下坤上 地水師(兵 / 衆)

傳序卦訟必有衆起故受之以師

師之興由有爭也所以次訟也

師

鬼師貞於大人九二吉无咎馭奇特冷

尼正庒磊之

傳師之道以正爲本興師動衆以毒天下而不以正民弗從也故以貞爲主其動雖正帥之者必大人乃盡善也大人者尊嚴之稱帥師總衆非衆所尊信畏服安能得人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以衆乃以衆心未服請莊賈爲將也莊賈肯景公發臣公召穰苴爲將軍從爲穰苴請使賈監軍賈失道叙期遂斬以徇軍士服衆逆復故地所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則衆心畏服矣又如淮陰侯起於微賤遂爲大將益其謀爲有以使人尊畏也

本義師下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽爲將之象上下五陰爲衆之象九二以剛居下而用事

六五以柔居上而仁之爲人君命將出師之象故卦名

曰師呂民曰丈人者老成持重諳練之人如趙充國是
俊非也○李民曰師止言貞而不及元亨利者凡兵出
言元一元生育之董故不
俱其不以亨利諸天下者
師之食功国生一也零之
爲象用惟寺貞足衆矣

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以

唑浪師巳魁師衆也罡丕衆
貞罡正丕

王矣

能遣以正可王○釋師貞
默職業王丕○之美

剛九二中而應六五應美剛於中行險坎而順坤彭險以此毒天下而民從

麻国應
麻順

之

旭意害天下吉又何咎矣冷夷磊○釋丈人吉
麻民蹺帝
之不
无咎之美

傳能使衆人皆正可以王天下矣
以微之有歸不於正則爲伯者之衆師
以之歸於正則爲王者之師
胡宮
民爲曰所一以陽能而左五右陰之
二以剛處中六五之君

爲正應信仁之專雖行險道而以順動其暴除乱師旅之興不无
傷財害人毒害天下然而民心從之者以其美動也古
者東征西怨民心從也故吉必克而无咎合美○徐民曰剛中而應行除
而順北爲將之道
象曰噬象浪浪地中有水中坦固諾師毘鬼師君子以容民畜眾馭君
子詁象意用○傳水聚於地中爲眾聚之象君子觀地中
容民畜眾有水之象以容保其民畜聚其眾也
本美水不外於地兵不外於民刂民曰古者兵農合一居
則爲比閭族黨之民役則爲卒伍軍旅之眾容之畜之
於无事之時而用之於有事之日此眾即此民也李民曰
於師容民畜眾得古人井田之法於比建萬國親諸侯得古人封建
之法朱子曰易有精有蘊如師貞丈人吉此聖人之精畫前之易不可易之妙理至於容民畜眾等處因卦以發其蘊也

初六 鬼初爻六 師出以律 軍囂固法 否臧凶 拯丕哂冷拱與

象曰 浪唼象 師出以律 句師出以律麻固祐凶意 失律凶也 罡磊律時與丕

傳 初師之始也故言行師之道以號令節制爲本所以就制於衆不以律法則雖善亦凶 勝克謂害不臧不善○本爻否臧出師之 道當六才柔謹故其有始否○臧胡氏曰初○李民曰甘誓攻左攻右御非其馬之正不戰周于命社收誓奔伐皆不可亂周官司馬法坐作起進退皆有常節曹侯誓費撫師牛馬臣妾戒以勿逐以其亂部伍不可以爲師也

九二 爻九鬼二 在師中 於軍道中 特 吉无咎 時冷磊丕 王三錫命 弟巴吝朱命

象曰 浪唼象 在師中吉 句在師中吉意 承天寵也 罡哪丕腰丕 王三錫命

句王三錫命意懷萬邦也晃嶋閣渃丕

傳師卦惟九二一陽爲衆陰歸所乃師之主也自古命

將閫外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无

咎九二有剛中之仿所謂丈人者既是之盡其善則能成功而安天下

宜賚寵錫故王錫寵命至于三者厚其寵教也吳氏曰錫命如王使宰周

公錫齊侯命王使內史過錫晉侯命是也至于三者天寵之優渥也○立氏曰王者用兵非得已皆殺豈其本

心故三錫之命唯在於綏和爲邦而已

六三爻六鬼三師或輿尸中軍固几沛濤屍凶時輿○象曰唪象哏師或輿

尸句師或輿尸意大无功也晃奇庄固功丕

傳師旅之事任當專一二既爲上信倚若更使衆人主

之凶之道也輿尸衆主也指三也倚付二三安能成功○本美與尸謂師

徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛犯非其分故其象占如此○楊氏曰以眾尸之稟
命不一唐九節度之師不立統帥圍史思明於鄴帝以宦者魚朝恩爲
觀軍容使雖郭李之善兵猶不免敗衄潰于相州則輿尸之凶可
知楊氏曰河曲之師趙盾爲將而令出趙穿左文十二晉趙盾將中軍
禦秦於河曲臾駢請固軍以待之數鄉趙穿以其屬獨出乃皆出戰交綏退師邲之師荀林父
爲將而令出先穀左宣十二晉荀林父將中軍救鄭聞鄭及楚平欲還中軍佐先穀遂命濟
師遂與楚子戰于邲晉師敗績後世復有中人監軍者師安在而不敗

六四爻六鬼四師左次軍捒踊術边左无咎庄固磊○象曰師左次无
咎咥象浪左次无咎意未失常也咒秦磊道常不
傳四以柔居陰非能進而克捷者故左次凡師三宿爲次按兵家曲
右右爲前左爲後左次猶退舍謂不進前而退後也言見可而進知難而退左傳師

之常也行師之道因時施宜是以无咎揚氏曰善戰者不必進而退亦進也禹之班師晉文之退舍原戌是已使高常不至白登太尊不渡鵝稔咎如何有

六五爻六五五田有禽畨固昆鴿利執言唪據嘜无咎庄固嘉長子出師九二几奇時朱罨軍弟三四子輿尸几閉時沛濤屍貞凶哂正拱與○象曰嘜象渡長子帥師句長子帥師師意以中行也祕道中麻少丕弟子輿尸句弟子輿尸意使不當也

罡遺庄當丕○傳五君位故言與師仁將之道師之興必以蜜夷猾夏寇賊奸宄爲生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡於芟宜獵取之若秦皇漢武皆窮出林以索禽獸者也非田有禽也

仁將授師之道當以長子必用老成出師二長子也即彖所謂丈人若以
弟子三四眾主之眾尸其事則雖正亦凶自古仁將不專而
致覆敗者如晉景公荀林父邲之戰唐肅宗郭子儀相州之
敗是已本義五柔順而中不為兵端敵加於己田有禽不得已而應之又戒若使君子長子仁事而又
而又使小人弟子參之則是使之與尸而歸胡氏曰甚言仁將之不可不當且專也

上六鬼上爻六大君有命希奇國爵命開國承家蘇鞠諾哪茹小人勿用
几小人○象曰唾象浪大君有命句大君有命意以正功也毘用正功丕
諸用
小人勿用必乱邦也
傳上師之終功之成大君以爵命賞有功開國封之為
諸侯也承家以為卿大夫也師旅之興成功非一道不
必皆君子也故戒以小人有功賞之以金帛祿位可也不

可使有國家而爲政也小人平時易致驕盈況挾其功乎漢之英黥彭所以亡也此事言師終之義不取爻義蓋以其大者若以爻言則六以柔居順中之極師既終而在无位之地也善處而无咎者也

○本義坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功不可使之有爵土戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也御衆小人從和不用所謂丈人吉弟子而者自其出師之始而已然也此蓋非專論在師立功之人乃所謂亂定之復不〻〻〻朱子可復用小人恐爲也日之亂本也

○以小人勿用是勿更用他與之謀設經畫爾漢光武能用此義自定天下之後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇賈復致人他不與焉丘氏曰功成凱奏之後人君必有賞功之命開國功之大者也承家功之小者也又曰正功者正諸將武功之差等也然兵行詭道而販繒屠狗之人亦不顧出奇以立功而立功不必皆君子也此又曰小人勿用何耶蓋以小人有功固當例以賞之若

使之參預國家之謀議則挾功以逞必生僭竊亂邪之
禍故以戒勿用李氏曰六爻出師師出以律駐師左次无咎將兵在師
中吉將將長子帥師與夫奉辭伐罪田有禽利執言旋師班賞大君有命无
所不載雖後世兵書之纂孫子十三篇吳子六篇尉繚二十四篇李衛公三篇殆
不如師卦六爻之畧而況於論王者之師之比後世權
謀之寺奇正甚遠焉天下者不得已而用師又何必舍
此而他求哉丘氏曰師卦以九二一陽統衆陰有大將總
兵之象故卦名曰師出師之道不可不正故曰師貞師
師之仁不可非人故曰丈人吉无咎蓋只七字師貞丈人吉无
咎而用師之道盡矣初六師之始故曰師出以律上六
師之終故曰開國承家師之次序然也中四爻六五爲
仁將之君二三四則皆用師之將也九二以剛居中威
而不暴持重之將也故有師中之吉六三以柔居剛輕
躁妄動僨師之將也故有輿尸之凶六四以柔居柔僅

知所守止於左次无咎而已四之无咎不如二之吉而三之凶又不如四之无咎聖人以萬世用兵利害而權經重於吉凶无咎四者之間後之出師命將者盍亦監於斯乎

䷇

比

坤下坎上 水地比 親輔。傳序卦衆必有所比故受之以比

魁比 尼

比吉 二冷 原筮 再占決推占 元永貞无咎 正時庄磊 固德奇嫉

不寧方來 時几庄安 拱侯夷共 後夫凶 紂典 腰共

本義九五以陽剛居中得正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故爲人所親輔然必再筮以自審 筮啡謂以著筮問 湖九五之顯比 其在我者有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有

所不安者亦將皆來歸之指下四陰若遲而後至指上一陰則凶矣徐氏曰後夫凶如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來隗囂公孫述之徒皆是也或問比卦占得之多是人君爲人所比之象朱子曰也不必拘若三家村中推一箇人作頭目也是爲人所比

象曰唫浪象比輔也比兒拉丕下羣陰順從也史鄙順䟠丕元永貞元咎句元永貞元咎意以剛九五中也兒祖德剛中丕○象曰唫浪象地上有水連坦固渃比兒勉比先王以建萬國親諸侯代先王祐象意用孚閒渃腰每渃侯

傳物相親比而無間者莫如水在地上先王觀比之象以建立萬國親撫諸侯朱子曰這便是比天下之道胡氏曰師之容民畜衆井田法也可以使民自相合而無間比之建國親侯封建法也可使君與民相合而無間

初六、𠑬初爻六 有孚 初中虚。○比之初貴乎有信 比之、固信合帝 无咎 庄固磊 有孚
盈缶、固信苔丐缶 終來有他吉、諭夷固冷悋
象曰、唪象浪 比之初六、𠑬比蒸爻初六 有他吉也、固冷悋丕
六二、爻六𠑬二 比之自內、合帝辞中 貞吉 正冷
象曰、唪象浪 比之自內、句比之自內意 不自失也、𠑬拯抒磊丕
傳二與五相比、以中正之道、應上之求、乃自內也、汲汲
以求比者非君子自重之道、故伊尹武侯救天下之心
非不切、必待礼至、然後出也、
本义上應九五、自內比外、

六三爻六𠬠三比之匪人輔帝庄。承乘應皆陰特馭所比者非人

象曰唅象浪比之匪人句比之匪人意不亦傷乎拯拱書呻

六四爻六𠬠四外比之（外比九五）外輔帝貞吉正特冷。象曰唅象浪外比於賢

（外比九五）外輔蒸几賢以從上也默䟻皮連丕

九五爻九𠬠五顯比㦖道比王用三驅希用禮三驅失前禽底秩𥸷禽轄邑

人不誡馭中廊庄凍吉咒冷。象曰唅象浪顯比之吉顯比蒸特冷位正

中也於𠬠正中丕舍逆取順補債𥙩順失前禽也意咒失前禽丕邑人不誡

句邑人不誠意上使中也旲勐度遠遺沛道丕

傳五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下
之道當顯明其比道而已如誠信以待物恕已以及人
發政施仁使天下棠其惠澤是人君親比天下之道也
如是天下孰不親比於上故聖人以九五盡比道之正
取三驅爲喩成湯祝網是其美也天子之畋圍合其三
面前開一路使之可去不忍盡物王者顯明其比道不
煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者喩上一陰之背乎上從
而不追來者喩下四陰之順乎五則取之也比王道之大所以其
民皞皞而莫知爲之者也邑人不誠吉言其至公不私
无遠邇親疏之別不期識於居邑邑都則吉也聖人以大
公无私治天下於顯比見之矣非惟人君比天下之道
如此大率人之相比莫不然君臣朋友鄉黨親戚莫不皆然

徐氏曰比以顯言則天下皆依光之庢近光之民聖人
雖无心於畜天下而天下自不能釋然於聖人

上六兌上比之无首 爻六 䩗帝居埃白頭○陰柔居上以與无以比下

象曰 唫象 渂 比之无首 向比之 无首意 无所終也 畀庢所 論丕

☰

乾下巽上 風天小畜 止

傳序卦比必有所畜故受之以小畜畜止
也止則聚矣小畜謂以小畜大所畜者小

小畜 勉小 畜尼 亨 通 周奄 密雲不雨 庢湄 甚運自我西郊 西些 鋅埃

本義上巽下乾以陰畜陽能綮而不能固 以巽入柔其 則鋅非能力
之制爲所畜者小之象畜未極而施未行 不畜能他成不雨住 故爲密

雲陰物不雨詞雲雖寄而不雨自我西郊自二至四互兌故曰西之象凡西是陰

氣盛如极執蒸得寄了四呼方有湿汗我者文王自我也文王演易於羑

里視岐周爲西方正小畜之事也下畜上小畜大爲文亖興緯之衷紋畜其

悪決不能大有所爲○胡氏曰文王志在明夷而道在小畜

彖曰喳浪彖密雲不雨句不雨寄雲尚往而上陽尚往也否群彭自我西

郊句自我西郊彖施功施未行也罡譽渚特而否

象曰喳浪象風行天上彝彭遠丕小畜罡魁小畜君子以懿文德臥君子祐

象意用傳君子之所蘊畜者大則道德經綸之業小

辛德文則文章才藝君子皃小畜之象乾刪寫其所畜止能小畜

而以懿美其文德畜之小○來子曰文德加厥後文辭之須

已方之道義爲小也

初九鬼初爻九復自道吏所道常。陽進復於上不爲陰所畜何其咎所羔磊之吉意冷

象曰唑象浪復自道句復自道其義吉也所美冷丕

九二爻九鬼二牽復撻饒吏。與初牽連而復吉意冷。象曰唑唑象浪牽復

句牽復在中亦不自失也兕於鬼中拱庄行磊命丕

九三爻九鬼三輿說音脫輻車脫輛。輞。三叱四爲陰畜夫妻反目怒目相視婚獻債昆祖

象曰唑象浪夫妻反目句夫妻反目意不能正室也兕拯能使茹丕

六四爻六鬼四。四畜君有孚中虛罔信血偒去惧惕出痾恃邑步恃塊元咎拯磊

象曰唑象浪有孚惕出句有孚惕出意上合志也罡合志見皮連丕

九五爻九鬼五○在上接下有孚中寔攣固如固信扲扲丕富以能左右之曰以其鄰

罰執所○象曰唑象浪有孚攣如句有孚攣如意不獨富也拯罰從命丕

廊盈畜極而成上九覔上爻九既雨既處止乜湄乜末尚德載尊陰德輜德軾婦貞厲彈婆正拱競月

陰盛抗陽幾望腰俟旦時望○陰盛抗陽君子征凶行取君子動時與

象曰唑象浪既雨既處句既雨既處意德積載也罡德渚軾丕君子征凶

句君子征凶意有所疑也罡固所疑丕

䷉兌下乾上天澤履躡

傳序卦物畜然後有禮故受之以履爲卦天上澤下上下之分礼之本也

履勉履㔾虎尾不咥人直結反音涅踏𡳳𤠄庄哏㝵亨閏鍾通

傳履人所履之道也李氏曰踏虎攬而不爲所傷然後爲履道之享○胡氏曰大傳曰易之興也其當文王事紂之事耶是故其辞危危莫危於履虎尾之辞矣

彖曰咥彖浪履勉履㔾柔履剛也卦体体柔踏体剛丕○說和說而應乎乾和麻應蒸

孟是以履虎尾不咥人亨卦德意黙固勾浪踏𡳳𤠄庄哏㝵閏鍾通○剛中正固德

剛中正履帝位而不疚音究踏嵬帝麻庄病光明也享卦体光朗剏丕

象曰咥象浪上天下澤違時𡗶𠁑時治履君子以辨上下定民志

兇魁履导君子祐象
意用技連鄞是悉民
傳天在上澤居下上下之正理也
君子观履之象辨别上下之分以
定其民志夫上下之分明然後民志有定民志然後可
以言治古之夜公卿大夫位各称其德士修其学学至
而君求之農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志
而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮
農工商賈日志于富侈億兆之心交騖於利天下紛然
如之何其可一也欲其不亂難矣

初九鬼初素履據分往元咎戈庄。象曰唾象素履之往
爻九九麻踐往磊浪
句素履獨行願也志願兇汲匆悉
之往意命願丕
傳夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動
求去乎貧賤耳非欲有爲也故往則有咎賢者則安履

其素其處也樂其進也將有爲也呂氏曰此是教人出
吳氏曰初九陽剛安於在下舜飯糗茹草若將終身顏子門第一岁
居於陋巷不改其樂其斯之謂歟
丘氏曰六爻皆以踐履之義言之

九二爻九○剛中在下履道坦坦踐塘嘆嘆幽人貞吉寻謹正冷
象曰浪唓象幽人貞吉句幽人貞吉中不自亂也兜中拯擬磊丕
六三爻六三○不中不正眇能視眬咍祐跛能履踶咍踐履虎尾咥人
凶踏𧿆猪吽哏寻武人爲于大君寻盃乞特歩羔羌大君○象曰浪唓象眇能
視句眇能視不足以有明也兜庄𩈘黙固劍丕跛能履句跛能履不足以與

行也罡庄㝵默㑲邨丕咥人之凶句咥人之凶位不當也罡鬼庄當丕武人
爲于大君句武人爲大于大君志剛也罡志剛丕
本爻六三柔而志剛爲剛武之人得志而肆暴之象如
秦政項籍豈能久也
九四爻九鬼四。体剛志柔履虎尾踏猞屋堆愬愬終吉山革交音索納納諭特令
象曰咥象浪愬愬終吉句愬愬終吉志行也罡志忟邨丕
九五爻九鬼五夬決行履貞厲決踏𦊚正拱𧡊
象曰咥象浪夬履貞厲句夬履貞厲位正當也罡忌鬼正當丕

傳五以陽剛居尊位任其剛決而行者也古之聖人明於剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以為聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也胡氏曰九五剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行何不可者而聖人猶以見履為戒益處順境愈不可不戒慎也

上九兌上九視履考祥睽祐踦路職恬平其旋周完元大善吉所扁橘奇冷

象曰噬象浪元吉在上奇令於爻上大有慶也奇周福丕

傳上處履之終視其所行以考其善惡禍福若周完无疚善之至也是以大吉人之吉以係其所履

易經大全節要演義卷之一畢